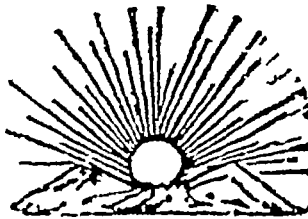

प्रथमावृत्ति
२०००

वीर संवत् २४६५
विक्रम संवत् २०२६
१७ मई १९६६

मूल्य १-३०

मुद्रक-श्री जैन प्रिंटिंग प्रेस, सैलाना (म. प्र.)

अध्यापक शिविर खीचन

एक अपूर्व आयोजन

वैराग्यवासित विरक्तात्मा श्री त्रिलोकचन्द्रजी की प्रव्रज्या के प्रसंग पर, तीर्थधाम खीचन मे संघ की कार्यकारिणी सभा का आयोजन किया गया था। कार्यकारिणा सभा करने का विचार तो पहले से हो रहा था और कुछ दिनों मे होने वाली ही थी, किन्तु कुछ सदस्य महानुभावो का सुभावा मिली कि— “दीक्षा प्रसंग पर सहज ही मिलना होगा, अतएव वही कार्यकारिणी सभा रख ली जाय। अन्यथा इसके बाद अन्यत्र पहुँचना कठिन होगा।” यद्यपि मैं संतो के स्थान (ग्राम) में संस्था की मिटिंग करने के पक्ष मे नहीं हूँ और सतजनो को इससे पृथक् रखना चाहता हूँ। इससे मैं ऐसे सुभावा का समर्थन नहीं करता, तथापि सदस्यों की व्यस्तता तथा अनुकूलता का विचार कर कार्यकारिणी का आयोजन खीचन मे ही करना पड़ा।

कार्यकारिणी सभा की घोषणा होते ही संघ के धर्मप्राण उदारमना महानुभाव श्रीमान् सेठ किसनलालजी सा. मालू अपनी भावना को मूर्त रूप देने के लिए तत्पर हुए। आप खीचन से चल कर सैलाना पधारे और सुभावा रखा कि—‘समाज

मे धार्मिक ज्ञान, रुचि तथा संस्कारो का दिन प्रतिदिन हास होता जा रहा है। बालको मे धर्म के संस्कार जमा सके, वैसे धर्माध्यापक नही मिलते। समाज मे धर्मज्ञ एवं श्रद्धा-सम्पन्न विद्वानो की अत्यंत कमी है। इसलिए जैनधर्म के उच्चकोटि के विद्वान तय्यार करने सम्बन्धी विचारणा को कार्यकारिणी मे स्थान देवे, तथा धार्मिक शिक्षण-संस्थाओ के संचालको तथा अध्यापको को बूलाकर विचार-विमर्श और योजना बना कर कार्य प्रारंभ करना है। आपकी योजना पाँच वर्ष मे जैन दार्शनिक विद्वान तय्यार करने की है और उसके लिए सभी प्रकार की अनुकूलता एवं अर्थ व्यवस्था करने की तत्परता भी है। आपकी इच्छानुसार धार्मिक-शिक्षण-संस्थाओं के कई संचालको तथा अध्यापको को आमन्त्रण भेजे गए थे। दीक्षा के शुभ प्रसंग पर कुछ विद्वान पधारे भी थे। विचार विनिमय के चलते श्रीमान् पं. लक्ष्मीलालजी सा दक M. A., B. Ed. समदडी ने सुभावा उपस्थित किया कि— बालको को प्रारंभ से शिक्षा देकर विद्वान बनाना तो उत्तम ही है, किन्तु इसमे समय लगेगा। यदि जैन अध्यापको का अनुकूलतानुसार शिविर आयोजन किया जाय, तो इसका लाभ थोडे ही समय मे मिल जायगा और वे सरलता से धर्म-मर्मज्ञ बन सकेगे। उनके सुभावा से अध्यापक श्री अम्बालालजी सा नागोरी M. A., B. Ed. भी सहमत हुए। विभिन्न क्षेत्रो के अनेक मज्जन उपस्थित थे। विचारो का आदान प्रदान होते-होते शिक्षक-शिविर की योजना निश्चित हो गई। निश्चित हुआ कि शिक्षक-शिविर, विद्यार्थी-शिविर के साथ ही जोधपुर

मे चलेगा और इसकी व्यवस्था एवं संचालन वही से होता रहेगा । किन्तु बेंगलोर निवासी धर्म-प्रेमी श्रीमान् सेठ छगन-लालजी साहवामूथा के सुभाष ने मुझे चौका दिया । अबतक मैं भी दूसरे सदस्यों के समान अपने विचार प्रकट करके रह जाता था और अपने मित्र पर किसी भी प्रकार का भार नहीं समझ रहा था । अब शिविर-संचालन का भार आने लगा, तो चिन्ता बढी । मैंने सभा से निवेदन किया कि—“मैं इस कार्य के लिए अपने को योग्य नहीं पाता । मैंने न तो हाँडस्कूल में पढाई की और न किसी जैनशाला में एक दिन के लिए भी प्रविष्ट हुआ । भला, मैं विद्वानों का शिविर कैसे चला सकूँगा ?” मेरी एक नहीं चली, किसी एक ने भी मेरा माथ नहीं दिया और सर्व सम्मति से योजना स्वीकृत हो गई । इस प्रकार योजना का रूप बदल जायगा और अपने पर ही आ जायगा—इसकी तो मैं सभावना भी नहीं सोच सका था ।

मैं चिन्ता छोड़ कर कार्यान्वय का विचार करने लगा । मैंने सोचा—पं श्री बाबूरामजी जैन शास्त्री, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य (जो कुछ समय से सघ का कार्य कर रहे हैं) तथा जोधपुर शिविर-संचालक विद्वानों का सहयोग लेकर कार्य चलाया जायगा । फिर बहुश्रुत श्रमणश्रेष्ठ भी विहीर करने वाले हैं । हम निवेदन करेंगे कि यदि गुरुदेव, शिविर-काल में जोधपुर विराजें, तो दोनो शिविर लाभान्वित होंगे । हमने श्रमण-श्रेष्ठ से विनती की । नवयुवक संतो ने भी हमारी विनती में सचि व्यक्त की कि ‘इससे हमें भी कुछ जानने को मिलेगा ।’

हमें स्वीकृति तो नहीं मिली, किन्तु हमारे मन में आशा जम गई थी। कुछ सतों का स्वीचन से विहार भी हो गया था। हमारे स्वीचन छोड़ने के बाद श्रमणश्रेष्ठ के फलोदी पधारने के समाचार भी प्राप्त हो गए थे। घर आ कर आवश्यक कार्यों का निर्वाह करते हुए भी मेरे सामने शिविर का निकट आता हुआ प्रसंग था ही। समय पाकर मैं इस विषय में भी सोचने लगा। पं. बाबूरामजी को भी तय्यार रहने की सूचना दे दी। मैंने दस दिन के दस विषयों का चुनाव भी कर लिया और प्रत्येक विषय पर संकेत रूप नोट भी करने लगा।

कुछ दिन बीतने पर जोधपुर से समाचार मिला कि— 'श्रमणश्रेष्ठ का विहार जोधपुर की ओर नहीं होगा।' यह भी मुझे निराश करने वाली खबर थी। इधर पं. बाबूरामजी की धर्मपत्नी के रुग्ण होने के समाचार आने से वे उज्जैन चले गए। मैंने जोधपुर लिखा— 'श्रमणश्रेष्ठ नहीं पधारेंगे, तो भी शिविर जोधपुर ही होगा। वहाँ विद्वानों का सहयोग लेकर काम चला लिया जायगा।' प्रस्थान के तीन चार दिन शेष रहते, शास्त्रीजी का पत्र मिला कि— 'मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है। मैं जोधपुर नहीं आ सकूँगा।' यह दूसरी बाधा उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद जोधपुर में समाचार मिले— "यहाँ विद्यार्थी-शिविर के सचालक अध्यापकगण प्रातःकाल ४ बजे से रात्रि के १० बजे तक व्यस्त रहते हैं। अतएव इनसे किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल सकेगा। आप शिविर का स्थान स्वीचन ही रखिये।" मैंने भी ऐसी स्थिति में स्वीचन शिविर रखना उत्तम

समझा । मैंने जोधपुर के लिए प्रस्थान करने का दिन १४-६-६७ प्रातःकाल निर्धारित किया था, जिस से १५-६-६७ को प्रातःकाल पहुँचकर उसी समय कार्य प्रारम्भ किया जा सके । किन्तु खीचन निश्चित होने पर १२-६-६७ की शाम को ही प्रस्थान करना पडा । मैं १४-६ को प्रातःकाल खीचन पहुँचा ।

जोधपुर से २३ अध्यापको को शिविर मे सम्मिलित होने की स्वीकृति दी गई थी, किन्तु सम्मिलित कुल १० ही हुए । इनमे भी बाहर के तो केवल ८ ही थे । यथा-

१ श्री मुनिन्द्रकुमारजी जैन, प्रधान अध्यापक श्री शान्ति जैन पाठशाला, पाली ।

२ श्री नानालालजी मट्टा, गृहपति श्री गोदावत जैन गुरुकुल, छोटी सादड़ी ।

३ श्री अमृतलाल भाई मोतीचन्द भाई मोरवीवाले, अहमदाबाद ।

४ श्री चौथमलजी जैन, सहायक अध्यापक मिडिल स्कूल, आलनपुर ।

५ श्री सुगनचन्दजी जैन, राजकीय माध्यमिक शाला पाली ।

६ श्री महावीरचन्दजी जैन, जैन रत्न विद्यालय, भोपाल-गढ ।

७ श्री नेमीचन्दजी जैन " " "

८ श्री मिश्रीलालजी जैन, श्री स्था. जैन महावीर पाठ-शाला, धार ।

६ श्री लालचन्द्रजी जैन अध्यापक खीचन ।

१० श्री अमरचन्द्रजी जैन खीचन ।

शिविर का कार्य १५-६-६७ को प्रातःकाल ८ बजे से प्रारम्भ हुआ । मैंने १४-६ के दिन को ही गुरुदेव से निवेदन किया कि—“कल प्रातःकाल के व्याख्यान में आपश्री चालू विषय का स्थगित कर देव-गुरु का स्वरूप एवं निर्दोषता, सर्वोत्तमता तथा सुदेव मुगुरु की पहिचान को समझाने की कृपा करें । आपश्री और जा सत बोले, वे इसी विषय पर प्रकाश डालें ।

(१) व्याख्यान ठीक ८ बजे प्रारम्भ हो गया । सर्व प्रथम युवक मुनि श्री प्रकाशचन्द्रजी म. सा. ने इस विषय पर लगभग ४० मिनट विवेचन किया, तत्पश्चात् गुरुदेव ने लगभग एक घंटा विवेचन किया और बाद में बोला । शिविर में सम्मिलित अध्यापक-गण सामायिकयुक्त कापी और पेसिल लेकर बैठे और नोध करने लगे । शिविर की दूसरी बैठक दिन के दो बजे से प्रारम्भ हुई जो लगभग ४॥ बजे तक चली । इस समय इसी विषय पर चर्चा चलाई गई । तीसरी बैठक प्रतिक्रमण के बाद प्रारम्भ होकर रात के १० बजे तक चली । रात की बैठक में प्रस्तुत विषय पर शका समाधान होते रहे ।

(२) दूसरे दिन 'षड् द्रव्य' में से जीव द्रव्य को छोड़कर शेष पाच द्रव्य को विषय बनाया था । प्रारम्भ में मु. श्री रत्नचन्द्रजी म. ने द्रव्यों का शास्त्रीय स्वरूप बतलाया, उसके बाद गुरुदेव ने विस्तार से विवेचन किया, फिर मैं भी कुछ देर—धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की प्ररूपणा में जैन धर्म की

अपूर्वता तथा पुद्गल परिणमन पर बोला। प्रथम दिन की तरह आज भी दिन और रात्रि में यही विषय चला।

(३) तीसरे दिन का विषय 'जीव द्रव्य' था। सर्व प्रथम श्री उत्तममुनिजी म. बोले, फिर श्री प्रकाशमुनिजी म. ने विवेचन किया। इसके बाद गुरुदेव का प्रवचन हुआ और अंत में तपस्वी श्री चम्पालालजी म. सा ने जीव के भेद आदि बतला कर विकास साधने की प्रेरणा की। बाद की दोनों मिटिंगो का कार्य भी प्रथम दिन का भाँति चला और प्रतिदिन २३-६-६७ तक चलता रहा।

(४) चौथा दिन 'कर्मसिद्धांत' के लिए नियत था। श्री रत्नमुनिजी म ने कर्मों के भेद बतलाये। श्रमणश्रेष्ठ ने कर्म-श्रव का कारण, वर्गणाओ का स्वरूप आदि पर मरल दृष्टांतों के माध्यम विवेचन किया। बाद में शिविर में सम्मिलित अध्यापक श्री चौथमलजी सा. जैन बोले, श्री अमरचन्दजी गोलेच्छा ने स्वरचित कविता सुनाई और अंत में मैं बोला।

(५) शिविर का पाँचवा दिन 'मम्यक्त्व' विषयक था। मुनिश्री प्रकाशचन्दजी म. और मती श्री मनोहरकुँवरजी के बाद श्रमणश्रेष्ठ ने विवेचन किया।

इसके बाद मैं भी इस विषय पर कुछ देर बाला था।

(६) छठा दिन 'विरति' का था। इसमें मंत्र और निर्जरा-दोनों सम्मिलित रखे गए थे। आज श्री रत्नमुनिजी और श्री उत्तममुनिजी के बाद श्रमणश्रेष्ठ ने विशद विवेचन किया और मैंने भी भाग लिया।

(७) सातवा दिन पुन. विरति के लिए ही रखना आवश्यक समझा गया । आज श्री प्रकाशमुनिजी म, गुरुदेव और बाद में मैं बोला ।

(८) आठवा दिन 'अनेकान्त' विषयक था और इसमें केवल निक्षेप और प्रमाण पर ही विवेचन होना था । प मु श्री प्रकाशचन्द्रजी म. ने निक्षेपो का स्वरूप समझाया, फिर गुरुदेव ने विवेचन किया । उसके बाद समय पूरा हो जाने से कार्यक्रम स्थगित किया गया । दो बजे बाद निक्षेपो के विषय में मैंने अपने विचार व्यक्त किये । इसके बाद 'प्रमाण' के विषय में श्री प्रकाशमुनिजी म सा. ने विवेचन किया और मैं भी बोला । रात्रि में इसी विषय पर चर्चा होती रही ।

(९) आज अनेकान्त के नयवाद और स्याद्वाद का विषय था । इस विषय पर मुनि श्री प्रकाशचन्द्रजी म और श्रमणश्रेष्ठ ने प्रवचन किया और मैं भी बोला ।

जोधपुर से श्रीमान् धीगडमलजी सा. का आग्रह पूर्ण पत्र आया कि शिविर का कार्य पूर्ण करके २४-६ की सध्या को ही हम सभी जोधपुर आजावें और २५ के समापन समारोह में सम्मिलित होवे । अतएव दसवा दिन उपसहार रूप में रखा गया ।

(१०) आज का दिन शिविर समापन का होने से तपस्वी-राज के मगलाचरण के बाद ५० मू. श्री प्रकाशचन्द्रजी म. और गुरुदेव का व्याख्यान ६ बजे तक ही चला । बाद में शिविरस्थ अध्यापको ने अपने उद्गार व्यक्त किये । प्रत्येक ने एक-एक विषय पर संक्षेप में विचार रखे । सर्व प्रथम श्री नानालालजी

मट्टा, श्री नेमीचन्दजी भोपालगढ, श्री सुगनचन्दजी पाली, श्री चौथमलजी सवाईमाधोपुर, सुश्री साधना बहिन, श्री अमृत-लालमार्ड-दोसी, श्री मिथीलालजी धार, श्री मुनीन्द्रकुमारजी पाली, श्री अमरचन्दजी खीचन, श्री मांगीलालजी भंडारी अधिष्ठाता श्री लोकाशाह जैन गुरुकुल सादडी + और सुश्री सुमद्रा बहिन । इसके बाद जिनकी भावना, प्रेरणा एवं प्रयत्न से इस शिविर की योजना बनकर कार्य रूप में परिणत हुई और जिन्होंने व्ययभार वहन किया, उन धर्मप्राण उदारमना श्रीमान् सेठ किसनलालजी सा. मालू ने अपने उद्गार व्यक्त किये । आपने आगामी आश्विन कार्तिक में शासकीय शिक्षा विभाग के अवकाश के समय पुन शिविर सम्पन्न करने की प्रेरणा की । आपके पश्चात् श्रीमान् सेठ चम्पालालजी सा. गोलेछा ने शिविर के कार्यक्रम के प्रति सतोष व्यक्त करते हुए खीचन सघ की ओर से आगत अध्यापक महानुभावो को धन्यवाद दिया । अन्त में मैंने इस शिविर की उत्पत्ति से लगा कर अबतक के कार्यक्रम पर अपने भाव व्यक्त किए, साथ ही आगत अध्यापक महानुभावो से निवेदन किया कि—

“आप सब विद्वान् हैं । आपको तो सकेत ही पर्यप्ति होता है, फिर भी आपको गुरुदेव की कृपा से प्रत्येक विषय पर स्पष्टता पूर्वक सरल रीति से समझाया गया है । हम आप से

+ आप गुरुकुल का प्रचार एवं आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए दौरा करते हुए आज यहाँ पधारे थे । आपने शिविर की उपादेयता बताते हुए शुभ भावना व्यक्त की और अपना प्रचार कार्य भी किया ।

आशा करते हैं कि आप इस शिविर में मिले हुए बोध को बीज रूप मान कर खूब विकसित, पल्लवित एवं फलप्रद बनावेगे, अपने विद्यार्थियों को हृदयंगम करावेगे और आगामी शिविर में अपने विकसित ज्ञान का परिचय देगे ।”

समापन कार्य पूर्ण होने में समय अधिक लग गया था । भोजन करने के बाद रवानगी की तय्यारी हुई और मांगलिक श्रवण के पश्चात् बिदाई होने लगी । श्रीयुत प्रकाशचन्द्रजी टाटिया ने सब का ग्रुप फांटो लिया । फिर खीचन सघ के अग्र-गण्य बन्धुओं से प्रेम पूर्ण बिदाई लेकर चल दिये ।

मेरे मन में भी सतोष था । शिविर प्रारम्भ होने के पूर्व बड़ी चिंता लग गई थी । कैसे कार्य होगा ? कभी ऐसा प्रसंग ही नहीं आया था । शिविर के अनुभव से शून्य में कैसे क्या कहूँगा ? किन्तु श्रमण-श्रेष्ठ गुरुदेव के पुण्य-प्रताप से सभी काम सुचारु रूप से चलता रहा । दिन की चर्चा के समय अगले दिन के विषय की सूचना दी जाती थी । प्रातःकाल और दिन की चर्चा के समय स्थानीय बन्धुओं और बहिनो की अच्छी उपस्थिति रहती थी । महामनी श्रीपनेकुवर्गजी म. ठा. ८ से भी पधारते थे । शिविर के कार्यक्रम और शारीरिक कार्य के अतिरिक्त समय मिलता उसमें मैं आगे उपस्थित कार्यक्रम के विषय में विचार करके अपने को तैयार करता । इसलिए मैं सबसे पथक एवं अकेला ठहरा था । दूसरे दिन षट्द्रव्य का शास्त्रीय विवेचन मुनिश्री रत्नचन्द्रजी म. ने अच्छे ढंग में किया था । मुनिश्री प्रकाशचन्द्रजी म. ने मातः दिन तक बराबर भाग लिया । आपकी

निरूपण शैली अच्छी है और श्रमण-श्रेष्ठ तो विषय को इतना सरल बना देते थे कि साधारण व्यक्ति भी सहज ही समझ जाता । आपके दिये हुए उदाहरण बहुत प्रभावशाली होते थे । शिविर में सम्मिलित सभी सज्जन आपके उदाहरणों से बहुत ही प्रभावित हुए । मेरा अनुमान है कि यह शिविर युवक मुनियों के लिए भी प्रेरक बनेगा । उन्हें ऐसे विषयों पर अधिक चिन्तन-मनन करने की भावना उत्पन्न करेगा । वैसे मैंने अपने अंतिम निवेदन में संकेत भी किया था ।

श्रीमान् सेठ किसनलालजी सा। मालू की ही सत्प्रेरणा से यह ज्ञानवर्द्धक शुभ प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई । आपने ही सभी आगत शिविरार्थियों का भोजनादि से स्वागत किया और मार्ग व्यय तथा प्रत्येक को ५०) पारितोषिक दिया—यह सब स्थानीय सघ के नाम से । आप अपने नाम की तो इच्छा ही नहीं रखते ।

श्रीमान् सेठ चम्पालालजी सा गोलिच्छां ने ही मुझे जोधपुर के बजाय खीचन शिविर रखने की सूचना देकर दो दिन पूर्व आने का लिखा और उसी पर से मैं अपना कार्यक्रम बदल कर १२-६ को ही रवाना हुआ । आप मद्रास पधारने वाले थे, किन्तु शिविर के कार्य में सहयोग देने के लिए रुके और अपना सहयोग देते रहे ।

शिविर में सम्मिलित हुए अध्यापकगण का स्नेहपूर्ण व्यवहार स्मरणीय हो गया । सभी महानुभावों ने रुचिपूर्वक भाग लिया और भविष्य में भी ऐसे शुभ प्रसंग पर उपस्थित

होने की भावना व्यक्त की ।

शिविर की कार्रवाई की नोध खीचन मे मुश्री सुभद्रा बहिन तथा सुश्री साधना बहिन रे रही थी । मैने उन्हे सूचित किया था कि वे अपनी नोध की प्रतिलिपि करके मुझे भेजेगे, तो मै उसका प्रकाशन करदूंगा ।

अध्यापक शिविर के व्याख्यानों की लेखमाला सम्यग्दर्शन के २०-७-६७ अक से प्रारम्भ होकर ५-१०-६८ तक ३२ अको मे निरन्तर चलती रही । इस बीच हमे पाठको के पत्र मिलते रहे जिसमे लेखमाला को पुस्तक रूप मे प्रकाशित करने का आग्रह था । वास्तव मे शिविर के व्याख्यान प्रत्येक जैनी के लिए उपयोगी है । विद्यार्थी, अध्यापक और उपदेशको के लिए भी मननीय है । इसका प्रचार अधिक से अधिक होना चाहिए ।

इस पुस्तक के प्रकाशन मे ५०० प्रतियो का खर्च श्रीमान् सेठ पीराजी छगनलालजी भाव (मारवाड) निवासी ने प्रदान किया है । आप धार्मिक साहित्य के प्रकाशन और प्रचार मे उदारता पूर्वक योगदान करते रहते हैं ।

इसके सिवाय २५० प्रतियो की स्वीकृति विदुषी श्रीमती कुसुमकान्ता बहिन ने प्रदान की है । ज्ञान प्रचार मे आपका भी योगदान मिलता रहता है । अतएव उपरोक्त महानुभावो को अनेकानेक धन्यवाद है ।

सैलाना

१७-५-६६

—व्यक्तलाल डोशी

शिविर व्याख्यान

देव-गुरु

(दि० १५-६-६७ गुरुवार प्रातः काल ८-३० ^{जयपुर} ~~वज्र पहला दिन~~)

पं. मुनिश्री प्रकाशचन्द्रजी म. सा. का प्रवचन

“पंच परमेष्ठि देव, सत्य पर गमन करनेवाले, ज्ञान-ध्यान और चारित्र के दाता परमोपकारी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करने के पश्चात् गुरुदेव की आज्ञा से मैं देव और गुरु के स्वरूप के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ।”

देव और गुरु तत्त्व ऐसा है कि जिसकी प्रत्येक आस्तिक को आवश्यकता होती है। जिसके मन में आत्मा, परमात्मा, परलोक, पुनर्जन्म एवं मोक्ष आदि की श्रद्धा हो, उसे देव तत्त्व को मानना ही पड़ता है। क्योंकि देव तत्त्व ही ऐसा है—जो स्वयं पूर्ण, पवित्र और सर्वज्ञ हाता है।

देव तत्त्व को माननेवाली अनेक परम्पराएँ हैं और सभी के देव विभिन्न रूपों के हैं। हमें सोचना है कि वास्तविक देव

कीन है, जा अपने उपासक का मुक्त करके परमपद प्राप्त करा सकता है ।

जा धानादि उन्नत गुणों से युक्त हो, जो आराध्यरूप में सेवन करने योग्य हो, जिसमें संसार का मूल गुंसे मोह का सर्वथा नाश कर दिया हो, वही देवपद में आराधनीय होता है ।

जिस देव नामधारी में अज्ञान विद्यमान हो, जो भूल कर बैठता हो, जिसका मोह उदयमान हो, जो अर्धयगी, कामी, काधी एवं भयधारी हो, वह मुक्त की कोटि में नहीं आ सकता । हम अन्य मनु के देव-पद धारक का देखते हैं, ता बड़ा आश्चर्य होता है । उनमें राग-द्वेष-माह-काम आदि स्पष्ट ज्ञान होते हैं । वे भक्तों का हित और विगधियों अथवा दुष्टों का संहार करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं । उनकी प्रतिज्ञा है कि "जब-जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ जाते हैं, तब-तब मैं अवतार लेकर दुष्टों का संहार करता हूँ ।" इस प्रकार की प्रतिज्ञा करनेवाला बतला रहा है कि वह राग-द्वेष युक्त है और जन्म-मरण-भव-भ्रमण के चक्कर में मुक्त नहीं हुआ है । जो स्वयं राग-द्वेष एवं जन्म-मरण में युक्त है, वह दूसरों-अपने उपासकों का मुक्त कैसे कर सकता है ? जो काम-पीड़ित होकर रथी को अपने पाग रक्ता है, बिना रथी के जिसका मन शांत नहीं रहता, वह भी क्या ईश्वर हो सकता है ? जिसका उपासना करनेवाले माधु भी रथी रहित होते हैं और जो रथी पुत्रादि छोड़कर सन्यास ग्रहण करने का विधान करता हो, तथा जो अज्ञान का विधान तो करता हो, किंतु वह स्वयं रथी के मोह में बँधा हो, तो वह

मुक्तिदाता देव कैसे हो सकता है ? अज्ञान के कारण जो स्वयं मुक्ति का मार्ग नहीं जानता हो, जो आराधना करनेवाले को ऐसे वरदान देता हो कि जो स्वयं उसी के लिए दुःखदायक बन-जाय और अपने बचाव के लिए दूसरे देव की शरण में जाना पड़े और दूसरा देव, सुन्दर स्त्री का रूप बना कर उस महाविपत्ति में उस परम आराध्य देव की रक्षा करे, यह स्थिति उस देव के देवत्व का खोखलापन स्पष्ट कर रही है । इन देवों में निद्रा का उदय भी है । इनके चरित्र वर्णन में ऐसी बातें सुनी जाती हैं कि जब भक्त ने विपत्ति से आतंकित होकर भगवान् का स्मरण किया, तब भगवान् नीद में थे । भक्त की आर्त्त पुकार उन तक पहुँची, वे नीद से चौंक पड़े और भक्त की सहायता के लिए दौड़ पड़े । इस प्रकार अज्ञान, निद्रा, मोह, असयम, चंचलता, अन्तराय आदि दोषों से युक्त देव को 'सुदेव' कंमे माना जा सकता है ? आप देव के १८ दोषों पर विचार करें, तो आपको ज्ञात होगा कि इतर देवों में ये सभी दोष विद्यमान हैं और ये दोष उन खूद की बन्धनयुक्त अवस्था को सूचित करते हैं । ऐसे देव अपने उपासक को किस प्रकार मुक्त कर सकते हैं ?

आप सोचें कि अन्य तीर्थिक आराध्य देव, स्त्री रखते हैं, द्रव्य रखते हैं और शस्त्र ग्रहण कर युद्ध भी करते हैं तथा अपने विरोधी का दमन एवं संहार भी करते हैं । यदि ऐसे अज्ञान, मोह, काम, क्रोध एवं असयमादि दोषवाले को भी देव मानना है, तो राजा-महाराजों भी देव हो सकते हैं । उनके रानियाँ भी बहुत होती हैं, धन भी होता है और अन्य भोग के साधन भी

खूब होते हैं। वे युद्ध भी करते हैं और अपराधियों को दण्ड भी देते हैं। जब उन्हें देव नहीं मान कर, देव के आराधक मानते हैं, तब उन आराध्य माने जानेवाले देव नामधारियों को मुक्तिदाता देव क्यों मानते हैं? उन देव सन्नक आराध्यों के लिए, भोग और भक्तों के लिए दौडधूप करने तथा तुष्ठ-रुष्ट होने के अतिरिक्त कोई अन्य काम भी है?

ज्ञानावरणीय कर्म का उदय जिसके है, वह अज्ञान के चलते दिखाई देनेवाली कुछ वस्तुओं को तो सामान्यरूप से जान लेते हैं, परन्तु सर्वज्ञ नहीं हो सकते। वे लोकालोक का स्वरूप तो क्या, परन्तु किसी एक वस्तु को भी पूर्णरूप से नहीं जान सकते। जिनकी आत्मा पर ज्ञान को ढकने वाला आवरण पडा हो, उससे भूल हो ही जाती है, फिर मोह का उदय उनसे विपरीत कथन एवं आचरण करवाता है। कभी वे—“अहिंसा परमो धर्म” भी कह देते हैं और कभी—“वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति,” भी कह देते हैं और स्वयं भी क्रुद्ध होकर व शस्त्र लेकर मारने को तत्पर हो जाते हैं। वे यह भी विधान करते हैं कि—हास्यवश-स्त्री के सामने, क्रीडा करते समय, प्राण संकट में हो, धन क्षय हो रहा हो आदि प्रसंगों पर झूठ बोला जाय, तो वह झूठ नहीं होता। इस प्रकार झूठ का विधान हो और सत्य का भी, तो ऐसे विचित्र विधान करने वाले को ‘सुदेव’ कैसे माना जाय? ब्रह्मचर्य पालन का विधान भी हो और यह भी विधान हो कि अपुत्र मृत्यु पाने वाले की सद्गति नहीं होती—“अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, स्वर्गो नैव च नैव च,” इसलिये पुत्रोत्पत्ति करना

आवश्यक है। इस प्रकार के असत्य विधान और परस्पर विरोधी वाते सरागी एव छद्मस्थ ही करते हैं। संक्षेप में यही कहना है कि जिनमें अज्ञान और मोह नहीं हो, वही सच्चा तारक हो सकता है।

श्री जिनेश्वर भगवंत, वीतरागता और सर्वज्ञता प्राप्त करने के बाद ही तीर्थ प्रवर्त्तन करते हैं। उनका मार्ग न तो मिथ्यात्वादि दोष से दूषित है और न हिंसादि अनाचार से युक्त है। आरम्भ-परिग्रह आदि सभी प्रकार के सावद्य दोषों से प्रभु का मार्ग वचा हुआ है। हमारे परम वीतराग देव, अपने उपासक एवं आराधक पर प्रमत्त नहीं होते और विरोधी एवं द्रोही पर अप्रसन्न नहीं होते वे स्वयं क्रोधादि कषाय एवं कामभोगादि विषय-विकार से रहित होते हैं और दूसरों को भी विरत होने का उपदेश करते हैं। ऐसे अरिहत भगवंत और मोक्ष प्राप्त सिद्ध भगवंत ही हमारे देव हैं। हमारे लिए परम आराध्य हैं। उनकी आराधना से हम भी उस परमपद की प्राप्ति कर सकेंगे।

गुरु

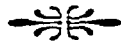
जो शास्त्रों का, शास्त्रोक्त गुणों का और वस्तु के स्वरूप का सही उपदेश दे, वही गुरु है। आचार्य, उपाध्याय और साधु, गुरुपद में हैं। देव, हमारे लिए मूल आराध्य पुरुष हैं, तो उन्हीं देव के आराधक, उनके उपदेश एवं आज्ञा के पालक एवं उन देवाधिदेव के उपदेशों के प्रचारक, गुरुपद में वन्दनीय

है। गुरुवर्ग जिनेश्वर भगवत के मार्ग पर चलनेवाला होता है। उनके जीवन में न तो हिंसा को किंचित् मात्र भी स्थान है, न मृषा, अदत्त आदि अठारह पापों को स्थान है। वे निर्दोष भिक्षाचरी से अपना जीवन टिकाते हुए सयम और तप युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी चर्या, वेश-भूषा आदि के विषय में तो आप जानते ही हैं।

देव तत्त्व तो यहाँ के मनुष्यों के लिए अभी परोक्ष ही है, किंतु उनका प्रवचनरूपी धर्म, गुरुवर्ग के द्वारा ही हमें जानने को मिलता है। अरिहंत देव की अविद्यमानता में गुरुवर्ग ही उनके धर्म-शासन का संचालन करते हैं।

जिनका जीवन आरम्भ परिग्रह युक्त हो, जो हिंसादि सावद्य प्रवृत्ति करते हो, अथवा सावद्य प्रवृत्ति का अनुमोदन भी करते हो और निर्ग्रन्थ-प्रवचन के विपरीत उपदेश करते हो, वे सच्चे गुरुपद से दूर हैं। गुरुवर्ग का जीवन निर्दोष होगा और उपदेश शुद्ध होगा, तो उपासक वर्ग भी सम्यकमार्ग पर चलता हुआ आत्म कल्याण करेगा और गुरुवर्ग के चारित्र्य में दोष होगा, प्रचार में अजैनत्व होगा, तो उपासकवर्ग भी मार्गच्युत हो जायगा। उपासकों का बहुत बड़ा वर्ग, गुरुवर्ग के उपदेश एवं प्रवृत्ति पर मे.हं। धर्म समझता है, श्रद्धा करता है, तथा यथा-शक्ति पालन करता है। यदि उस उपासकवर्ग को गुरु पदधारी से अमम्यग् मार्ग का उपदेश मिले सावद्य प्रवृत्ति की प्रेरणा हो, और वह गुरुवर्ग के जीवन में दूषित प्रवृत्ति देखे, तो वैसी ही समझ बना कर वास्तविक जिनधर्म से वंचित रह जाता है।

इसलिए देव, गुरु और धर्म की सही जानकारी होना, सर्व प्रथम आवश्यक है । हमे सम्यग् ज्ञान एव दर्शन प्राप्त कर, सुदेव एवं सद्गुरु की आराधना करनी चाहिए ।

बहुश्रुत श्रमण-श्रेष्ठ पूज्य पंडित रत्न श्री समर्थमलजी

म. सा. का व्याख्यान

देव और गुरु का स्वरूप आपको प्रकाश मुनिजी ने बतलाया है । आत्मा, सुख शांति एवं पूर्णता चाहती है । संसार मे अनन्त आन्माएँ हैं, सभी सुख-शांति चाहती हैं । सभी का प्रयास सुख शांति प्राप्त करने का ही है । दुख कोई नहीं चाहता । सुख-शांति और पूर्णता का प्रयास करते हुए भी जीव को दुख से छुटकारा नहीं मिला । इसका एकमात्र कारण यही है कि उसने सुख प्राप्ति का सही उपाय नहीं किया, न उसे सन्मार्ग-दर्शक मिला । यो मार्गदर्शक तो कई हैं, किंतु वे स्वयं मार्ग से अनभिज्ञ एवं स्वार्थ से भरे हुए हैं । उन खुद को सन्मार्ग का ज्ञान नहीं, उनकी बुद्धि, अज्ञान अदर्शन एवं मोह से आच्छादित है, तथा दूषित कामनाओं मे युक्त है । जो स्वयं अन-जान हो, जिनके हृदय मे शांति नहीं, सुख नहीं और आकाक्षाओं की आग जल रही हो, वे दूसरो को सुख-शांति और पूर्णता का मार्ग कैसे बता सकते हैं ? जिस वैद्य या डॉक्टर को रोग की पहिचान नहीं, रोगनाशक उपाय मालूम नहीं और स्वयं रोग

ग्रस्त है, वह दूसरे रोगियों को निरोग कैसे कर सकेगा ? जो स्वयं मार्ग भूला हुआ है, वह दूसरों को सन्मार्ग पर कैसे लगावेगा ?

सर्व प्रथम आवश्यकता है सन्मार्ग-दर्शक की । जिसने पूर्णरूप से शांति प्राप्त करली हो, जिसकी आकुलता नष्ट हो चुकी हो, जिसकी कामनाएँ-लालमाएँ और वासनाएँ समाप्त हो चुकी हो, जो शत्रु-मित्र, अपने-परायं, पूजक-निन्दक तथा उपायक-उच्छेदक के प्रति राग-द्वेष से सर्वथा वंचित हो, जिसे किसी भी वस्तु की चाह नहीं हो और जो समस्त लोकालोक के समस्त भावों का पूर्णरूप से ज्ञाता हो, वे वीतराग सर्वज्ञ-सर्वदर्शी ही सन्मार्ग-दर्शक होते हैं । वे ही जीवों को सन्मार्ग दिखाकर पूर्ण मुख-सागर में प्रवेश करा सकते हैं ।

जीव अपने अज्ञान अन्धकार के चलते, परमात्मा के निकट रहकर भी उन्हें नहीं जान सका, भगवान् को नहीं पहि-चान सका । जिस स्थान (—जिन आकाश-प्रदेशों) में सिद्ध भगवान् हैं, उन्हीं आकाश-प्रदेशों में एकेन्द्रिय जीव भी है । सिद्ध भगवंत और सूक्ष्म जीव एक साथ रहते हैं । किंतु वे सिद्ध भगवंतों को नहीं जान पाते । अरिहत तीर्थंकर भगवतों के समवसरण में जा कर भी जीव, अपनी अयोग्यता से वंचित रह जाते हैं । सिद्ध भगवत और सूक्ष्म जीव, मुक्ति स्थान में एक साथ रहने पर भी उन क्षुद्र जीवों को मुक्ति सुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनकी खुद की शक्ति विलुप्त है । अपने में नहीं, तो अन्य की शक्ति अपने किस काम की ? सर्वज्ञ-सर्वदर्शी अनन्त सुख-शांति

के स्वामी सिद्ध भगवंतो के साथ रहकर भी दुर्भागी जीव दुखी रहते हैं। निगोद के एक गोले में असंख्य शरीर और प्रत्येक शरीर में अनन्त जीव होते हैं। वे जहाँ सिद्ध भगवान् हैं, उन आकाश-प्रदेशों में भी हैं। अज्ञान एवं मिथ्यात्व-मोह से दवा-कुचला और क्षुद्र बना हुआ जीव, क्या जाने सिद्ध भगवतो को और उनकी परमात्म अवस्था को ? अनन्त सिद्धों के साथ सहवास करते हुए भी जीव, उन्हें नहीं पहिचान पाता। उनके अनन्त सुखों को जान भी नहीं सकता।

एकेन्द्रिय जीवों की बात छोड़ो, पचेन्द्रियो और मनुष्यों को ही देखो। गोशालक, अरिहंत भगवान् महावीर के सम्पर्क में आकर भी अज्ञानी, मिथ्यात्वी और विरोधी रहा। जमाली, सयमी और त्यागीत-पस्वी होते हुए भी मिथ्यात्वोदय से विरोधी हो गया। अनुकूल होकर भी प्रतिकूल बन गया। क्यों हुआ ऐसा ? अपनी ही अयोग्यता से। गोशालक तो प्रारम्भ से ही अयोग्य था। उसने भगवान् का शिष्यत्व भी स्वार्थ-वृद्धि से स्वीकार किया था और विरोधी भी स्वयं पूज्य बनने की भावना से हुआ। जमाली की मनोवृत्ति ऐसी नहीं थी, किन्तु उसमें मिथ्यात्व का प्रवेश, एक तर्क के द्वारा हुआ। गोशालक पहले से ही सम्यग्दर्शन से रहित था, तो जमाली सम्यक्त्वी और सयमी होने के बाद कालान्तर में मिथ्यात्वी बना। जब भगवान् के सम्पर्क में रहनेवाले भी सन्मार्ग से वंचित रह गए, तो दूसरों का तो कहना ही क्या ?

आज देव और गुरु तत्त्व पर विचार करना है। देव वे

जो सन्मार्ग-दर्शक हो । जिस मार्ग पर चलकर स्वयं देव बने, पूर्ण शांति और सुख प्राप्त किया, वे ही मुक्ति मार्ग को बता कर जीवों का उद्धार कर सकते हैं । जैन-दर्शन में देव उन्हीं पूज्यात्माओं का माना है—जिनकी आत्मा अज्ञान, कुदर्शन, निद्रा, मोह, मिथ्यात्व, अविरात तथा आशा-तृष्णादि समस्त घातिकर्मों से सर्वथा रहित होकर परम वीतराग, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हो और ऐसी पवित्रता, निर्मलता एवं सर्वज्ञता प्राप्त करके ही सन्मार्ग का उपदेश करते हैं । ऐसे पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ-सर्वदर्शी ही परम शांति का मार्ग दिखा सकते हैं । जिनेश्वर भगवत, पहले स्वयं पूर्ण बनते हैं, उसके बाद वे मुक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं । बिना वीतरागता और सर्वज्ञता के दिये हुए उपदेश में भूले हो जाती हैं और राग-द्वेष युक्त विधान होते हैं । जो स्वयं सम्यग्ज्ञान से शून्य है और सम्यग्दर्शन से रहित है, वह सम्यग्मार्ग का उपदेश कैसे कर सकता है ?

जिन में राग-द्वेष मौजूद है, जिसकी खुद की बुद्धि निर्मल नहीं, जो स्वयं आत्म-शुद्धि का मार्ग नहीं जानता, वह दूसरों का मार्ग-दर्शक नहीं बन सकता ।

कुछ लोग कहते हैं कि—'अन्य देवों की भी कई बातें सत्य होती हैं, इसलिए वे भी सुदेव हैं,' तो ऐसा मानना भी भूल है । उन सत्य दिखाई देनेवाली बातों में कई तो जैनधर्म द्वारा पूर्व प्रचारित होती हैं और कुछ अनायास कही हुई होती हैं । पूर्व प्रचारित बात को अपने मुँह से कह देने से तथा अनायास निकली हुई बात से किसी को सुदेव नहीं मानना चाहिए ।

यह देखना चाहिए कि ऐसा कहने वाले का दृष्टि, आचरण और अन्य उपदेश में अन्तर तो नहीं है? वे कभी उसके विपरीत तो नहीं बोलते, विरुद्धाचरण तो नहीं करते?

अन्य मतों की कुछ बातें अपेक्षा से समान दिखाई देती हैं। जैसे कि—अद्वैतवादी समस्त लोक में मात्र एक ही आत्मा मानते हैं। संग्रहनय से सूत्र में भी “एगो आया” कहा है। सभी जीव, पंच अस्तिकाय में से एक जीवास्तिकाय में और नौ तत्त्व में से एक जीव तत्त्व में है। इस अपेक्षा आत्मा एक माने, तो बाधा नहीं, किन्तु व्यक्ति अपेक्षा आत्मा को भिन्न-भिन्न नहीं मानकर एक माने, तो वह असत्य है, मिथ्या है। जाति की अपेक्षा जीव एक, परन्तु व्यक्ति की अपेक्षा अनन्त। जैसे जाति की अपेक्षा गेहूँ एक, किन्तु कण अनेक। यदि अपेक्षापूर्वक एक माने तो बाधा नहीं, परन्तु सभी जीव में एक ही आत्मा मान ले, तो मिथ्या है, असत्य है।

बालक, स्लेट पेन लेकर आड़ी-टेड़ी लकीरे खिचता है, गोल-गोल घेरे बनाता है। इस प्रकार लकीरे खिचते और शून्य बनाते कभी अनायास किसी अक्षर की आकृति बन जाय तो वह बालक पढ़ा-लिखा नहीं माना जाता। सन्निपात (त्रिदोष) से ग्रसित मनुष्य, अनेक प्रकार की अंठसट बातें करता है, उन व्यर्थ की बातों में एक-दो बात ठीक भी कह दे, तो वह निरोग (सन्निपात रहित) नहीं माना जाता। घुणाक्षर न्याय तो प्रसिद्ध ही है। घुण एक प्रकार का जीव होता है—जो लकड़ी को काट कर खाता है। घुण द्वारा लकड़ी कटते-कटते कभी ‘अ’ या ‘क’

की आकृति भी बन जाय, तो घुण को कोई पढा-लिखा या समझदार नहीं मानेगा। कहा भी है कि—

“अध घंला ही जानजो, सोला दूना आठ।
तेतीस तिय निन्नाणवे, वत्तीस चोका साठ।”

‘आठ के दुगुने सोलह होते हैं’—यह तो सभी जानते हैं, किंतु जो सोलह के दुगुने आठ और ‘वत्तीस के चौगुने साठ’ कहता है, तो इस मूर्खतापूर्ण गणित को कौन मानेगा? हा, उसने तेतीस के तिगुणा ९९ कहे, यह ठीक है। किन्तु एक बात सत्य होने मात्र से उसे सत्यवादी या समझदार नहीं माना जा सकता, वह ‘अध-धेला’—अर्द्ध-विक्षिप्त माना जायगा। इसी प्रकार अनेक उलटे सीधे विधानों, आचरणों या उपदेशों में से कोई बात ठीक भी बता दे, तो ऐसा आराध्य सज्ञक ‘मुदेव’ नहीं हो सकता। मुदेव, पूर्णरूप से यथाथवादी एव हितोपदेशक ही होते हैं।

अन्य मतावलम्बी देव, तो अनादिनिघन—शाश्वत माने जाते हैं, किंतु जैनदर्शन ऐसा नहीं मानता। जैन, देवपद को शाश्वत मानता हुआ भी प्रत्येक तीर्थङ्कर देव की आदि मानता है। जितने भी तीर्थङ्कर और सिद्ध हुए, वे उसके पूर्व संसारी थे और अनन्तकाल तक ससार में रहकर विविध प्रकार की दशा और दुःख भोग चुके थे और अनन्तकाल तक मिथ्यात्वी रह चुके थे। व्यक्तिगत कोई भी तीर्थङ्कर या सिद्ध अनादि नहीं होते। जैन-दर्शन के अनुसार अनन्त तीर्थङ्कर हो चुके और अनन्त भविष्य में भी होंगे, सिद्ध भगवत भी अनन्त हुए और अनन्त होंगे।

सिद्ध अवस्था में सभी सिद्धों की ज्ञानादि शक्ति एक समान होती है और सभी तीर्थङ्कर और सामान्य अरिहन्तों की भी ज्ञान-दर्शन की शक्ति समान होती है। किसी में कोई अन्तर नहीं होता। सभी ईश्वर, परमात्मा और भगवान् हैं। अरिहन्त भी सिद्ध बन कर अन्य सिद्धों के समान हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि जैनदर्शन, किसी एक ही ईश्वर की, सर्वशक्ति सम्पन्न नहीं मानता। जैन-दर्शन के परम आराध्य तीर्थङ्कर और सिद्ध भगवान्, राग-द्वेष से सर्वथा मुक्त होते हैं। वे न तो अपने उपासक पर राग करते हैं और न विराधक पर द्वेष करते हैं। जैनधर्म, उसे देव नहीं मानता—जो रागद्वेषादि दुर्गुणों से युक्त हो। जिसमें राग-द्वेष अज्ञान और अमयम है, वह परमात्मा ही नहीं सकता। राग-द्वेष तो संसारियों में होता है। असयमी जीवों से सारा ससार भरा है, आरम्भ-परिग्रह सर्वत्र है। यदि ये ही दोष भगवान् माने जाने वाले उत्कृष्ट आराध्य में भी हो, तो वह किस प्रकार जीवों के लिए हितकारी हो सकता है? - -

अरिहन्त देव, परम वीतराग हैं। उनमें राग-द्वेष अंश मात्र भी नहीं होता, न उनके ज्ञान-दर्शन पर कोई आवरण होता है। वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी होते हैं। उनमें पूर्णरूप से विशुद्ध (यथाख्यात) चारित्र होता है। वे उत्कृष्ट चारित्र के धनी होते हैं। उनका अरिहन्त दशा का जीवन विशुद्ध ही होता है। हमारे देवाधि-देव की बराबरी अन्य मत के आराध्य नहीं कर सकते। देवाधि-देव अरिहन्त भगवान् तो परम वीतराग हैं ही, परन्तु उनके साधुओं में भी जितने अशो में निर्दोषता होती है, उतनी अन्य

परम आराध्य मे नही मिलेगी । जेन साधु हिंसादि पाप एवं असंयम से रहित होते हैं, ब्रह्मचारी होते है, उनकी चर्या निरारम्भी होती है ऐसी चर्या अन्य आराध्यो की नही होती । उनके जीवन मे हिंसादि पाप, असंयम, विषय-कपाय आदि दोष स्पष्ट दिखाई देते हैं ।

कुछ लोग कहते हैं कि—‘हमे किसी की निन्दा नही करनी चाहिए, दोष नही देखना चाहिए । किसी को बुरा और किसी को भला कहना रागद्वेष है ।’ किसी की निन्दा करना तो बुरा है ही, निन्दा तो किसी की भी नही करनी चाहिए । परंतु भले-बुरे, हिताहित और सत्यासत्य का विवेक रख कर बुरे, अहितकारी तथा असत्य का त्याग कर, भले हितकारी और सत्य का आदर करना तो आवश्यक है । जैसे को तैसा कहना बुरा नही है । बालक बडीनीत करके शरीर और वस्त्र खराब कर दे, तो उसे बुरा ही मानेंगे, ‘अच्छा किया’—ऐसा कोई नही कहेगा । इस प्रकार बुरा कहना वच्चे के प्रति द्वेष से नही होता । वह कार्य ही बुरा है, इसलिए उसे बुरा कहा गया ।

कोई अपनी पत्नी के भाई को “साला” कहे, तो वह गाली नही मानी जाती, किंतु बिना नाते (सम्बन्ध) के ‘साला’ कहे, तो गाली मानी जाती है । इसी प्रकार स्वरूप बताते हुए जो जैसा है, वैसा कहने को गाली या निन्दा नही माननी चाहिए ।

किसी व्यक्ति ने किसी अपरिचित व्यक्ति के विषय मे पूछा—‘यह कैसा आदमी है ? इससे लेन-देन या व्यवहार करने मे कुछ हानि जैसा तो नही है ?’ तब जानकार व्यक्ति यदि

सोचले कि—मैं किसी के दोष क्यों बताऊँ ? दोष दिखाना तो निन्दा है । मुझे तो प्रशंसा ही करनी चाहिए ।’ इस प्रकार विचार कर उसने उम धूर्त की प्रशंसा कर दी और सचाई, ईमानदारी आदि जो गुण उसमें नहीं थे, वे बतला दिये । उसकी बात पर विश्वास करके पूछने वाला ठगा गया । वह धूर्त-उसे लूट गया । ठगाये हुए व्यक्ति ने उस प्रशंसक के पास जाकर कहा—“तुमने मझे बरवाद कर दिया । तुम्हारी की हुई धूर्त की प्रशंसा ने मुझे डूबा दिया । मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था ? तुम मेरे थे और उस धूर्त से परिचित थे, फिर भी मुझ से सत्य हकीकत क्यों छुपाई और क्यों झूठी प्रशंसा की ? तुम्हारी की हुई प्रशंसा ने मेरा और मेरे परिवार का जीवन बरवाद कर दिया । बोलो तुमने मुझ निरपराध को धोखा क्यों दिया ?”

प्रशंसक कहने लगा—“भाई ! मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ, हितैषी हूँ । मैंने तुम्हें हानि पहुँचाने के लिए प्रशंसा नहीं की, किन्तु इसलिए प्रशंसा की कि किसी के दोष देखना और दोष बताना पाप है, निन्दा है । कोई भला आदमी किसी की निन्दा नहीं करता, किसी के दोष नहीं देखता, वह तो गुण ही देखता है । मैंने भी उसके गुण ही बताये ।”

“क्या उसमें ईमानदारी और सचाई के गुण थे ?”

—हा हा, थे । वह ईमानदारी बता कर ही अपना कार-वार जमाता है । धोखा तो वह कभी-कभी देता है । यहां भी इतने दिनों तक ईमानदारी से काम किया । उसने बेईमानी तो सिर्फ एक ही दिन की, जो सब का पैसा दवा कर भाग गया ।

इसके सिवाय तो वह ईमानदार ही रहा । इस गुण की उपेक्षा करना और थोड़े-से दोष दिखा कर निन्दा करना पाप है । मैं ऐसा पाप क्यों करूँ”-उसने सफाई दी ।

—“वाह भाई वाह ! तुम्हारी बुद्धिमाना और गुण-ग्राहकता ने मुझे ठगाया । उस ठग की ईमानदारी और सचाई तो प्रदर्शन मात्र थी, ठगाई के लिए थी । उसके भीतर बेईमानी छुपी थी । तुम्हारे जैसे गुण-ग्राहक भी खतरनाक होते हैं—यह मैंने आज समझा,”-यह कहता हुआ और अपने भाग्य को कोसता हुआ वह चला गया ।

मिथ्यात्व को मिथ्यात्व और अनार्य को अनार्य कहना सत्य है । भगवान् ने भी आगमो मे—“मिच्छद्दिट्ठी अणारिया” कहा है । यदि उपदेशक, मिथ्यात्व, असयम, अब्रह्मचर्य और कुदेवादि का यथार्थ स्वरूप नहीं बताएँगे, तो वे यथार्थ वक्ता नहीं होंगे । उनका उपदेश हितकारी नहीं होकर दुःखदायक होगा । वे उस भाई की तरह हानि उठाएँगे । जो वैद्य या डॉक्टर, रोगी के रोग को नहीं देखे, उसे रोग और उसके कारणों से बचने का परामर्श नहीं दे, कुपथ्य मे भी सावधानी नहीं दिलावे, पीने को कडवी दवा नहीं दे, और इन बातों को दोष-दर्शन या 'रोगी के दिल को दुखाने वाली समझे, तो वह रोगी का रोग छुड़ाने वाला माना जायगा, या प्राणमुक्त करने वाला ?

पाप और उसके स्थानो, कुमार्ग और उसके निमित्तो तथा ससार मे परिभ्रमण करवाने वाले और जीव की दुःख

परम्परा बढ़ाने वाले आराध्यों की पहिचान करवाना, न तो दोष-दर्शन है, और न निन्दा ही। यह हितकारी सत्य उपदेश है। जो सत्य मार्ग नहीं बता कर मिथ्या उपदेश देता है, वह अनेक जीवों का घातक है, दुख-परम्परा बढ़ाने वाला है, एव बहुतेको का प्राप्त मानव-भव बिगाड़ने वाला है।

वर्तमान में—“सर्वधर्म समभाव” की ऐसी प्रवृत्ति चल रही है कि जिसे देख-सुन कर आश्चर्य होता है। वे कहते हैं—“हमें किसी को खरा या खोटा, अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए, हमें तो सब के प्रति समभाव रखना है।” ऐसे भाई काँटे को ‘फूल माला’ नहीं कहते, विष का देख कर बचते हैं और कुटुम्ब तथा बच्चों को भी विष से दूर रखते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्या काँटे से उनका द्वेष है? विष से उनका वैर है? नहीं, यह द्वेष और वैर नहीं, कुटुम्ब की हित-कामना है।

गोबर और शीरे (हलुए) के प्रति समभाव रख कर कौन समाचरण करेगा? यदि कोई ऐसा करेगा, तो वह पागल माना जाएगा। विष्टा और रोटी में समभाव की बात नहीं करते, तो कुदेवादि और सुदेवादि में समभाव की बातें क्यों की जाती हैं?

रास्ते चलते हुए काँटा, पत्थर, खड्डा आदि को टाल कर जाते हो, या वैसे ही चले जाते हो? यदि काँटा और खड्डा टालते हो, तो समभाव कहा रहा? काँटे और खड्डे को टाल कर साफ रास्ते से जाते हो किंतु जब लोकोत्तर साधना की बात आती है, तो कुमार्ग और सुमार्ग में समभाव की बातें करके खुद

भी सुमार्ग से वचते हो और दूसरो को भी वचाते हो । क्या यह उचित है ?

खाने मे कंकर आ जाय, तो गले से नीचे नही उतारते, पीने मे कचरा आ जाय, तो सारे लोटे का पानी ढोल देते हो, चलने मे काँटा लग जाय, तो उमे उसी समय निकाल कर फेंक देते हो, तब मिथ्यादर्शन के शूल को निकाल फेंकने और उससे वचने मे ममभाव का अडगा क्यों लगाया जाता है ?

पगडी को पैरो मे नही लपेटते, कुर्ते को धोती की जगह नही पहिनते, स्त्रियो का लहँगा, साडी और चोली, पुरुष नही पहिनते ? क्यों, क्या राग द्वेष है इसमे ? सोना, चाँदी, हीरे, मोती और गहने, तिजोरी मे रखते हो और पत्थरो को खुले मे ही पडे रहने देते हो । इममे भी कीमती पत्थरो की तो सम्हाल भी करते हो, बाकी यो ही पडे रहते हैं, क्या यह सब ममभाव के लक्षण है या राग-द्वेष का विषय है ? रत्नो को बाहर फेंक कर पत्थरो को तिजोरी मे भग्ने वाले को क्या कहोगे ?

कपडा पहनने मे विवेक रखते हो, भोजन मे विवेक, फूल और काँटे मे, हीरा और पत्थर मे तथा लहँगा और धोती मे विवेक रखते हो, माता, बहिन, पत्नी, पुत्र, ससुर आदि मे विवेक एव भेद रखते हो, तब धर्म मे—आत्म-कल्याणकारी धर्म मे ही 'ममभाव' की बात क्यों की जाती है ? "हमारे तो यु माने तो क्या और वैसा माने तो क्या," यह गोटाला क्यों चलाया जाता है ? लौकिक वातो मे तो विवेक रखना और लोकोत्तर

वातो मे नये अङ्गे खडे करना क्या बुद्धिमानी है ? पाप, पाप ही रहेगा, पाप और पुण्य, अधर्म और धर्म मे समभाव का उप-देश देने वाला, समझदारों की श्रेणी मे नहीं आता ।

ससार मे अनेक मत-मतान्तर हैं । उनमे से जो हमे अच्छा, उत्तम और सत्य लगे, उसे माने, तो यह हमारा द्वेष नहीं, विवेक है । विवेकपूर्वक हितकारी को अंगीकार करना और अहितकारी को छोड़ना ही आत्मा के लिए कल्याणकारी है ।

आराधना करने वाले व्यक्ति को अपना आराध्य चुनने मे बड़ी सावधानी रखनी चाहिए । जो अज्ञान, निद्रा, राग-द्वेष, काम, मिथ्यात्व, असयम, हास्यादि से रहित हो, पूर्ण वीतराग हो, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हो, जिसका उपदेश जीव को निर्मल, विशुद्ध एवं परम सुखी बनाने वाला हो, वे ही देवपद मे आराध्य हैं और वे हैं श्री अरिहंत भगवत । जब अरिहंत भगवत आयु पूर्ण कर लेते हैं, तो सिद्ध बन जाते हैं । फिर वे सादि अनन्त काल उसी अवस्था मे रहते हैं । अनन्त अरिहत भगवंत, सिद्ध हो चुके । हमारे लिए देवपद मे आराध्य अरिहंत और सिद्ध भगवान् हैं । अरिहत भगवान् के चार अघाती कर्म जीवन पर्यन्त रहते हैं, सिद्ध भगवत निष्कर्म, निष्कलंक, अशरीरी, अयोगी और अडोल-निष्कम्प होते हैं । अरिहंत और सिद्ध भगवंत दोनो देव-पद मे आराधने योग्य हैं । इनकी आराधना मुक्ति-दायिनी है ।

गुरु का स्वरूप भी आप सुन चुके हैं । अरिहंत भगवंत और सिद्ध भगवत देवपद मे हैं और आचार्य, उपाध्याय तथा साधु, गुरुपद मे हैं । देव मे वीतरागता और सर्वज्ञ-सर्वदर्शिता

आवश्यक है, अनिवार्य है, तो गुरुपद में निरारम्भी, निष्परिग्रही एवं निरवद्य जीवनरूप सम्यक् चरित्र होना आवश्यक है। पाच महाव्रत, पाच समिति और तीन गुप्त का पालन, गुरुपद में होना ही चाहिए। जो जिनेन्द्र की आज्ञा के पालक हो, जिनकी जिनागमो पर श्रद्धा हो, जिनका उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करने का हो, जो श्रमण-समाचारी का पालन करते हो, वे गुरुपद में हैं। ऐसे मुनि-महात्मा आचार्य हो, उपाध्याय हो, या सामान्य साधु हो, वे सब गुरुपद में हैं। ज्ञान की न्यूनाधिकता हो सकती है, तप में भी कर्मा-बेशी चल सकती है। भले ही कोई कम पढा-लिखा हो, उपवासादि तप नहीं कर सकता हो, परन्तु जिनकी श्रद्धा शुद्ध हो, श्रमण-समाचारी के पालक हो, तो वे गुरुपद में वन्दनीय हैं। यदि श्रद्धा शुद्ध नहीं हो, तो पूर्वों का ज्ञान पढ़े हुए संयम की उत्तम पालना करते हुए और उग्र तप करते हुए भी वे प्रथम गुणस्थानी मिथ्या-दृष्टि हैं। वे गुरुपद में नहीं माने जाते। साधु आचार का शुद्धरूप से पालन करते हुए, ऊपर की ग्रैवेयक में जाने वाले साधु भी श्रद्धा के अभाव में पहले गुण-स्थान में मिथ्या-दृष्टि माने जाते हैं।

गुरुपद गुणों से प्राप्त होता है, वेश से नहीं। वेश तो संयम पालन में सहायक उपकरण है। यदि संयम की रुचि और पालना नहीं हो, तो वेश केवल वंचना का निमित्त हो जाता है। साधुता गुणों में है। सिक्के में चाँदी शुद्ध हो और उस पर छाप भी शुद्ध हो, तो वह चलन में आ सकता है। केवल छाप देख कर ही शुद्ध सिक्का नहीं मान लिया जाता। खाली छाप

तो नकली सिक्के पर भी होती है। बिना छाप की या खोटी-छाप की चाँदी, सिक्के के रूप में नहीं चल सकती। इसी प्रकार साधुता के गुणयुक्त वेश होने पर ही गुरुपद में समादरणीय होते हैं। भावोत्कर्ष से तो गृहस्थ भी सातवे गुणस्थान में पहुँच सकता है और भवस्थिति का अंत होना हो, तो केवलज्ञान पाकर अरि-हंत हो सकता है, परंतु बिना साधु-वेश के वे जनता में साधुरूप में समादरणीय नहीं होते। यदि आयु-स्थिति विशेष हो, और वे गृहस्थ-वेश या अन्यालिंगी हो, तो वह वेश छोड़ कर साधु-वेश धारण करते हैं। इसके बाद ही वे जनता द्वारा साधुरूप में पहिचाने जाते हैं और तभी वे उपदेश देते हैं, शिष्य करते हैं। भरतजी को गृहस्थ-वेश में ही केवलज्ञान हो गया था। केवल-ज्ञान होने के बाद उन्होंने आभूषण उतारे और श्रमण-वेश धारण किया। इसके बाद ही उन्होंने राजमभा में जाकर उपदेश दिया और दीक्षाएँ दी। वेश, सयमी के सयम-साधन का निमित्त भी है और ढोगी के लिए ठगाई का निमित्त भी हो सकता है। इस वेश में रह कर अनन्त जीवों ने आत्म-कल्याण किया और बहुतों ने पतन भी किया। उदायी नृप की हत्या करने वाला भी साधु-वेशी ही था। उसने ऐसा ढोग रचा कि सभी साधुओं, श्रावकों और आचार्यों तक का विश्वासपात्र बन गया। जो साधुता के योग्य ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य से युक्त हो, वे ही गुरुपद में आराधने योग्य हैं। यदि उनमें से कोई गूढ मिथ्यात्वी हो और उसके हृदय में मिथ्यात्व की गाँठ हो, फिर भी प्ररूपणा शुद्ध होने के कारण वह वदनीय हो जाय, तो भी वंदना करने वाले

को दोष नहीं। क्योंकि उसके सामने उसका मिथ्यात्व नहीं आता। यदि उसकी प्ररूपणा विपरीत हो, तो वह निन्हवो की तरह श्रवन्दनीय समझा जाता है। जानबूझ कर मिथ्याप्ररूपक और अनाचारी को वन्दनादि करना बुरा है। इमसे मिथ्यात्व और अनाचार का आदर होता है। यह पाप का ममर्थन है।

आपको सुदेव और सुगुरु की श्रद्धा रख कर आराधना करनी चाहिये। इम विषय मे विशेष जानने और समझने के लिए दिन को चर्चा हो सकती है।

मेरा वक्तव्य

देव और गुरु तत्त्व के विषय मे श्री प्रकाश मुनिजी म. तथा गुरुदेव ने बहुत कुछ प्रतिपादन कर दिया है। मैं विशेष क्या कहूँगा? देव और गुरु पद की सामान्य जानकारी प्रत्येक जैन को होती है। फिर शिविर मे इस विषय को प्राथमिकता क्यों दी गई? यह ठीक है कि देव-गुरु के विषय मे जैन जनता अपरिचित नहीं, नमस्कार मन्त्र जानने वाला देव-गुरु से अपरिचित कैसे रह सकता है? फिर भी देव का देवत्व क्यों है और किस कारण है,—इस विषय पर बहुत-से जैनबन्धु विचार नहीं करते। यह तो आप सुन ही चुके हैं कि देव का देवत्व, वीतरागता, सर्वज्ञ-सर्वदर्शिता और हितोपदेशकता मे है। हम इसीलिए उन्हें देव मानते हैं, भौतिक ऋद्धि-सिद्धि के कारण नहीं। हम इसलिए अग्रिह्व भगवत को देव नहीं मानते कि वे राजकुमार

या राजा थे, वे सुन्दर एवं अनुपम शरीर वाले थे, उनके शरीर में अपरिमित बल था, वे महान् ऋद्धि के स्वामी थे और देव-पूजित थे। असख्य देवों का स्वामी इन्द्र उनकी वन्दना क्यों करता है ? क्या उसके पास रूप, सौंदर्य, शक्ति और ऋद्धि-सिद्धि नहीं है ? वह अर्हंत भगवंत की आराधना इसीलिए करता है कि अरिहंत भगवत ने मोह को नष्ट कर दिया है। वे परम वीतराग हैं और इन्द्र मोह से दवा हुआ है। वह मोहमत्त हो जाता है और यह मोह उसे जन्म-मरण के चक्कर में उलझाये रखता है। उसकी यह देव-ऋद्धि इस जीवन पर्यन्त ही है। फिर इस ऋद्धि और देवागनाओं का स्वामी कोई दूसरा ही होगा। उसे माता के उदर में जन्म लेना ही पड़ेगा। अरिहंत भगवंत तो अजन्मा हो चुके हैं। इन्द्र को भी भगवान् की वीतरागता और अजन्मापन की चाह है। वह सम्यग्दृष्टि है। वह सोचता है कि अरिहंत की उपामना करके मैं भी वीतराग बनूँ-अपनी अरिहंत दशा प्रकट करके अजन्मा बनूँ। इसीलिए वह अरिहंत भगवत को वंदना करता है, आराधना करता है।

बन्धुओ ! अन्य देव तो स्वयं मारक और तारक बनते हैं। वे अपने को कर्त्ता बतलाते हैं, किन्तु जिनेश्वर देव ऐसा नहीं कहते। गोशालक ने भगवान् के दो शिष्यों की घात कर दी और भगवान् पर भी तेजोलेश्या का प्रहार किया, फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उनके ललाट पर एक रेखा भी नहीं पड़ी। वे वीतराग ही रहे। उनके शिष्य गौतम स्वामीजी आदि अनेकों के पास ऐसी लब्धियाँ थीं जो गोशालक को तत्काल भस्मीभूत

कर सकते थे और वे वीतरागी भी नहीं थे । फिर भी वे वीतराग के उपासक, शान्त ही रहे । यह हमारे देवाधिदेव की पूर्ण वीतरागता का ज्वलत प्रमाण है । क्या ऐसी वीतरागता किसी अन्य उपास्य देव में है ? जो स्वयं शस्त्र धारण किये रहते हैं, वे भी क्या वीतराग हो सकते हैं ? जो रुष्ट होकर शाप दे और प्रसन्न हो कर वरदान दे, वे वीतराग कैसे हो सकते हैं ?

जो देव, सृष्टि के कर्ता, सचालक, पालक और सहारक बनते हैं, उनकी वाते सत्य नहीं है । कोई भी समझदार कर्ता अपनी वस्तु अच्छी ही बनाता है, बुरी वस्तु कोई नहीं बनाता । अपनी वस्तु का पालन और रक्षण सभी करते हैं । बना कर मिटाने का बच्चे जैसा कार्य कोई नहीं करता । किन्तु कर्ता बनने वाले देवों की सृष्टि में मनुष्य भी हैं और साँप, विच्छु, सिंह तथा कीड़े मकोड़े भी । कोट्याधिपति एव संपत्तिशाली भी हैं और दीन हीन दरिद्री भी । एक सत्ताधारी पीड़क भी है और दूसरा निर्बल नि सहाय पीड़ित भी । इस प्रकार की सृष्टि क्यों बनाई—उस ईश्वर ने ? चोर, डाकू, हत्यारे, व्यभिचारी और अत्याचारी का निर्माण करके पाप को बढ़ाने वाला भी क्या दयालु ईश्वर हो सकता है ? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुष्काल, भुखमरी, रोग और महामारी का सर्जन करने वाला ईश्वर है, या पिशाच ? खुदा है या शैतान ? यदि वह दयालु ईश्वर है और कर्ता है, तो गोवध क्यों नहीं रोकता ? दुष्काल—दुर्भिक्ष क्यों उत्पन्न करता है ? नदियों में बाढ़, भूकम्प और महामारी क्यों करता है ? रिश्वतखोरी, लूटपाट, व्यभिचार क्यों करवाता है ?

उसने नादिरशाह, हिटलर, मुसोलिनी आदि बर्बर और युद्धखोर मनुष्य क्यो उत्पन्न किये ? सोमनाथ भजक के हाथ से अपनी रक्षा क्यो नही की + ? मन्दिरों के भगवान् की मूर्तियाँ, छत्र

+ इम स्वतन्त्र भारत मे तो भगवान् के भूखो मरने की नौबत आगई । 'नव-भारत-टाइम्स' २६-८-६७ के प्रथम पृष्ठ पर "देव भी भूखे" शीर्षक से निम्न समाचार छपे हैं =

"कालीकट २५ अगस्त (प्रे. ट्.) देवस्थान मन्त्री श्री डी. आर. कुरूप ने बताया कि केरल में खाद्य सकट से देवता भी मुक्त नहीं है और अधिकाश मंदिरों के आराध्य देव 'भूखे' ही हैं । आपने कहा कि मन्दिरों की भूमि के काश्तकार मन्दिरों को धान के रूप में किराया नहीं दे रहे हैं, अत. स्टाफ की स्थिति भी बहुत खराब है । खुले बाजार में पर्याप्त मात्रा में चावल मिल नहीं रहे हैं और सरकार मन्दिरों के लिए विशेष निर्धारण करने की स्थिति में नहीं है । इससे देवों की कोई विशेष स्थिति नहीं रही है और अधिकाश देवों को भोज में चावल नहीं है । एक प्रश्न के उत्तर में श्री कुरूप ने बताया कि कुछ मन्दिरों में दूध और फलों का भोज आरम्भ हो गया है । आपने कहा कि गुरुवयूर के मन्दिर के भगवान् कृष्ण भी इस कठिनाई से मुक्त नहीं हैं । मद्रास-राज्य, जिमने गत वर्ष इस मन्दिर की सहायता की, इस वर्ष चावल लाने की अनुमति नहीं दे रहा है । केरल सरकार इस मन्दिर के लिए चावल लाने के उद्देश्य से मद्रास-सरकार के साथ पत्र व्यवहार कर रही है ।"

नोट—उपरोक्त स्थिति मे भी कोई भगवान् को कर्त्ता माने, तो फिर बुद्धिमानी का दिवाला ही समझना चाहिए । यह स्थिति भगवान् से भी सरकार और काले-बाजार को शक्तिशाली बता रही है । पैसे वाले मनुष्य खुले बाजार से चावल खरीद सकता है, तब लक्ष्मीपति भगवान् भूखो मरे, यह कैसी बात है ?

आदि चोर क्यो ले जाते हैं ? यरुसलम की छिनाभूषणटी क्यो होने दी ? अपने भवत पाकिस्तानी के हाथो, छम्ब आदि की मस्जिदो पर बम गिरा कर नष्ट क्यो करने दियो ? इत्यादि प्रश्न ईश्वर-कर्तृत्व पर उत्पन्न होकर असत्य का पर्दा हटा देते है । जब कहा जाता है कि 'खुदा के हुकम के बिना एक पत्ता भी नही हिल सकता,' तो क्या यह मानना होगा कि जितनी भी बदी होती है, वह सब खुदा के हुकम से होती है ? खुदा शैतान से डाह करता है, तो उसे उत्पन्न ही क्यो किया ? खुदा मे इतनी ताकत नही कि वह शैतान को दबा सके, या नष्ट कर दे ? क्या शैतान पर खुदा की खुदाई नही चल सकती ?

जो ईश्वर अपने भक्तो से कहे कि—'खुदा की राह मे लडो,' हमने तुम्हारे लिए दरिया की मच्छियाँ हलाल की, बाँदियाँ हलाल की. . जा युद्ध की प्रेरणा देता है, युद्ध विरत को युद्ध करने को प्रोत्साहित करता है और शत्रु-संहार के लिए अनासक्ति का उपदेश देता है, वह तो स्पष्ट ही मोहग्रस्त मानव जैसा है ।

वीतराग जिनेश्वर भगवत न तो स्वयं कर्ता बनते हैं, न हर्ता । उन्होंने कहा—“आत्मा स्वयं अपने हित-अहित का कर्ता है । अपने सुख दुःख, उत्थान पतन और ईश्वरत्व पद का प्राप्त करने वाला स्वयं आत्मा ही है । -हमारे देवाधिदेव बताने वाले है, बनाने वाले नही । वे मार्गदर्शक हैं, चलना तो हमे ही पड़ेगा । भ० महावीर ने अपने प्रथम गणधर श्री गीतमस्वामी से कहा— 'गीतम ! तुम्हारे सर्वज्ञ बनने मे तुम्हारा मोह बाधक हो रहा

है। तुम्हारा मेरे प्रति अनुराग है।' यह स्थिति बतला रही है कि जैनधर्म का देव-तत्त्व विशुद्ध है। विशुद्ध दर्शन पर आधारित है। इसमें अन्यथा कुछ भी नहीं है। हमारे देवाधिदेव स्वयं कभी नारकी के नेरिये और निगोद के क्षुद्रतम जीव भी थे। उन्होंने अपनी आत्मा के देवत्व को जगाया—प्रेरित किया और साधना करके देव पद प्राप्त किया। उन्होंने कहा—'मनुष्य! तुम भी अपनी आत्मा में सुप्त देवत्व को जगा कर स्वयं देवाधिदेव बन सकते हो। तुम स्वयं विषय-कषाय का त्याग कर परमात्म-पद प्राप्त कर सकते हो। उठो, प्रमाद छोड़ो, मिथ्यात्व का त्याग कर सम्यक्त्व स्वीकार करो।'

हमारे जिनेश्वर देवों का उपदेश निर्दोष है। उनके विशुद्ध चरित्र जैसी निर्दोषता अन्य किसी में नहीं है। उन्होंने जिस विशुद्ध अहिंसा का प्रतिपादन किया, उसका पालन भी किया है, वैसा किसी अन्य देव का जीवन नहीं था। बृद्ध अपने को अहिंसक बतलाते हैं, किन्तु उनकी अहिंसा भी नाममात्र की है। वे स्वयं माम-भक्षी थे। वे अपने सैकड़ों साधुओं के साथ भक्त के यहाँ भोजन करने जाते थे। उनके लिए विशेष आरंभ कर और पशु को मार कर, मांस तय्यार कर, उन्हें खिलाया जाता था और वे खाते थे। उनके शास्त्र में उल्लेख है कि सूअर के मांस का भक्षण करने के बाद उठे हुए विकार से वे मृत्यु को प्राप्त हुए।

बृद्ध सर्वज्ञ भी नहीं थे। उनकी छद्मस्थता का प्रमाण 'विनयपिटक महावग्ग महास्कंध' में मिलता है। वहाँ बताया है

कि-बोधि प्राप्त बुद्ध अपनी विवक्षा के प्रारम्भ में सोचते हैं-

‘मैं सर्वप्रथम इस धर्म की देशना किसे करूँ, इस धर्म को शीघ्र ही कौन ग्रहण कर सकेगा?’ तत्काल ही उनके मन में आया, “आलार-कालाम मेधावी, चतुर व चिरकाल से अल्प मलिन चित्त है। क्यों न मैं उसे ही सर्वप्रथम धर्म की देशना दूँ। वह उसे शीघ्र ही ग्रहण कर लेगा।” प्रच्छन्नरूप से देवताओं ने कहा-“भन्ते! आलार-कालाम तो एक सप्ताह पूर्व ही मर चुका है।” बुद्ध का भी उस समय ज्ञान-दर्शन हुआ और उन्होंने इस घटना का जाना। साथ ही उन्होंने सोचा, “आलार-कालाम महाआजानीय था। यदि वह इस धर्म को सुनता, शीघ्र ही ग्रहण कर लेता।” फिर उन्होंने चिन्तन किया-“उद्दकरामपुत्र चतुर, मेधावी व चिरकाल से अल्प मलिन चित्त है। क्यों न मैं पहले उसे ही धर्मोपदेश करूँ। वह इस धर्म को शीघ्र ही ग्रहण कर लेगा।”-देवताओं ने गुप्त रूप से उन्हें सूचित किया-“भन्ते! वह तो रात को ही कालधर्म को प्राप्त हो चुका है।” बुद्ध को भी उस समय ज्ञान-दर्शन हुआ।

“चिन्तनलीन होकर बुद्ध ने फिर सोचा-‘पञ्चवर्गीय भिक्षु मेरे बहुत काम आए हैं। साधना काल में उन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी। क्यों न मैं उन्हें सर्वप्रथम ही धर्मोपदेश करूँ।’ आगे उन्होंने सोचा-“इस समय वे कहा है?” उन्होंने अमानुष दिव्य नेत्रों से देखा-“वे तो इस समय वाराणसी के ऋषि-पतन मग-दाव में विहार कर रहे हैं +।”

+ ‘श्रमण’ मई ६७ “महावीर और बुद्ध कंचल्य और बोधि” शीर्षक मु। श्री नगराजजी के लेख पृ. ५ से।

वोधिलाभ के बाद बुद्ध का इस प्रकार सोचना और चिन्तन करना, उनको सराग एवं छद्मस्थ होना प्रमाणित करता है। यदि वे वीतराग होते, तो धर्मोपदेश की तालावेली क्यों रहती ? सर्वज्ञ होते, तो सोचने-चिन्तन करने की आवश्यकता ही क्यों होती और असत्य चिन्तन भी क्यों होता ? जो मर चुका, उसे जीवित मान कर उपदेश देने का विचार ही क्यों उत्पन्न होता ? वास्तव मे यदि उन्होंने ऐसा चिन्तन कर के मन से ही जाना है, तो अधिक से अधिक वे विभंगज्ञानी माने जा सकते हैं। अतएव बुद्ध भी न तो वीतराग थे न सर्वज्ञ। वे सराग एव छद्मस्थ ही थे। उनके मास-भक्षण का ही यह परिणाम है कि बौद्ध समुदाय और उसका त्यागी वर्ग मांस-भक्षी एवं हिंसक हो गया।

कुछ देवों की विडम्बना देखो। वे आराम से अर्द्धांगना के साथ सोये हैं। किन्तु अचानक भक्त के स्मरण करते ही अपना अस्त्र लेकर दौड़ पड़ते हैं। उनकी नीद और आराम सब हराम हो जाता है। भक्त के अधीन यदि भगवान् हो, तो ऐसे भगवान् से तो भक्त ही बड़ा हुआ, जिनके लिए भगवान् को भी भाग-दौड़ करनी पड़ती है। ऐसे भगवान् को निरावाध सुख कहाँ ? ऐसी बेढगी स्थिति जिनेश्वर भगवंत की नहीं है। वे अनन्त शक्ति के स्वामी होते हुए भी किसी को नहीं सताते और न किसी के लिए भागदौड़ करते हैं। वे पवित्र सरोवर के समान हैं, जो चाहे, उनसे धर्माभूत का पान कर पवित्र हो जायें। वे उस सूर्य के समान हैं, जिसके प्रकाश मे मनुष्य अपना मार्ग

पाकर सुखी हो जाय ।

देवाधिदेव अभी हमारे लिए परोक्ष हैं । हम उन्हें प्रत्यक्ष नहीं देखते, किन्तु इससे उनका सर्वथा अभाव नहीं मान लेना चाहिए । सर्वोत्तम वस्तुएँ सदाकाल नहीं होती, न अधिक मात्रा में ही होती है । परमोत्तम वस्तु कभी किसी समय में एकाध ही होती है । इस समय कोहीनूर हीरा सर्वोत्तम माना जाता है, किन्तु वह एक ही है और वह भी भारत के बाहर है । हमने उसे देखा नहीं, फिर भी उसका अस्तित्व तो है ही । इसी प्रकार जिनेश्वर भगवंत इस समय हमारे लिए परोक्ष है, परन्तु महा-विदेह में प्रत्यक्ष है । जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध आदि अन्य देव भी तो परोक्ष ही हैं, फिर भी इनका भूतकाल में अस्तित्व था । इन्हे ऐतिहासिक महापुरुष माना जाता है, जैसे ही भगवान् महा-वीर भी थे, भगवान् पार्श्वनाथजी भी हुए थे । उनको इतिहास-कारों ने भी माना है । बौद्ध ग्रंथों में उनका उल्लेख है और उन्हें सर्वज्ञ भी माना है । वेदों और पुराणों में भगवान् आदिनाथ आदि का भी उल्लेख है । इतिहास, भूतकाल में असंख्य एवं अनन्त काल (वर्ष) नहीं जान सकता, वह सख्यात काल भी पूरा नहीं जान सकता । किन्तु अनादि संसार मानने वालों को भूतकाल के अनन्त तीर्थंकर भी मानना ही होगा । हमारे सिद्धांत विशुद्ध है । हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए ।

कुछ लोग देवाधिदेव के अतिशयो पर विश्वास नहीं करते । वास्तव में वे अपनी साधारण दृष्टि के समान ही सत्य की परिधि मानते हैं । जो वस्तु उन्हें दिखाई नहीं दे, जो उनकी

समझ में नहीं आवे, वह सब असत्य, ऐसी उनकी दृष्टि बन गई है। वे दीर्घ दृष्टि से विचार नहीं करते। तीर्थंकर नामकर्म एक सर्वोत्तम पुण्य-प्रकृति है। जो भव्यात्मा इस उत्कृष्ट पुण्य-प्रकृति का बन्ध करती है, वह वैसे अतिशयो से युक्त होती ही है। श्री वीरचन्द्र राघवजी गांधी ने अपने आसपास प्रभामण्डल दिखा कर अमेरिकावासियों को अचरज में डाल दिया था। संसार में ऐसे जादूगर भी हैं जो अनहोनी करके बतला देते हैं, फिर जिनेश्वरो के पुण्यफल स्वरूप अतिशय होने में सन्देह क्यों होता है ? उत्कृष्ट पुण्य-प्रकृति का उत्कृष्ट फल होना समझ में आने जैसा है।

जिनेश्वर भगवंत का पूर्ण स्वरूप तो गणधर भगवंत भी नहीं बता सकते। सर्वज्ञ का स्वरूप सर्वज्ञ ही जान सकते हैं, वे भी उस पूण स्वरूप का वर्णन तो आवश्यक थोड़े ही शब्दों में करते हैं। गुरुदेव ने आपको देव का स्वरूप बताया ही है, फिर मैं अल्पज्ञ आपको विशेष क्या बता सकता हूँ।

अब मैं देव आराधना के विषय में आपसे कुछ निवेदन करूँगा। बन्धुओ ! जैनदर्शन विशुद्ध होते हुए भी इस पर परिस्थितियों का प्रभाव हुआ है। उदयभाव की मलिनता ने देव की आराधना पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाला है। आप आगमों को देखेंगे, तो उनमें देव-वन्दना की जो विधि दिखाई देती है, वही उत्तम, निर्दोष तथा आदरणीय है। हमारे परम उपास्य देव, सर्व त्यागी, परम वीतरागी, निर्ग्रन्थनाथ हैं। उन्होंने धन-धान्य, एवं सच्चित्त पदार्थों का सर्वथा त्याग करके साधुता स्वीकार की।

जिस दिन उन्होंने साधुता स्वीकार की, उसी दिन से उन्होंने स्नान, मर्दन, विलेपन, पत्र, पुष्प, फल, माला, अलंकार, इत्रादि गंध और धूप-दीपादि का सर्वथा त्याग कर दिया था। देवपद प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने इन पदार्थों का सेवन नहीं किया। उनके उपासक बड़े-बड़े कोट्याधिपति, राजा-महाराजा और सम्राट भी थे, देव और इन्द्र भी थे, परन्तु किसी ने उन देवाधि-देव को स्नान नहीं कराया, केसरचन्दनादि का विलेपन नहीं किया, पुष्प, माला और इत्रादि की भेंट नहीं की, मुकुट कुडल नहीं पहिनाये, अक्षत और धन की भेंट नहीं चढाई और मेवा-मिष्ठान्न भी अर्पण नहीं किया। ढोल-नगाड़े नहीं बजाये, किंतु बाद में अन्य सराग देवों की पूजा-महापूजा और प्रतिष्ठा का अनुकरण जैन परम्परा में भी हुआ। इसका कारण मनुष्य की उत्सव-प्रियता है। प्रारम्भ में इसका कारण साधारण जैन-जनता के अजैन सस्कृति की ओर बढ़ते हुए आकर्षण को रोकना ही रहा होगा, किन्तु बाद में तो यह दूषित भक्ति-धर्म का प्रमुख अंग ही बन बैठी। यह सब विकार है, दोष है और त्यागने योग्य है।

जिनागमों में उपासकों की भक्ति का वर्णन आज भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसमें देवाधिदेव के प्रति पूर्ण भक्ति, अटूट श्रद्धा और वन्दन नमस्कार ही का उल्लेख है। मन से पूर्ण भक्ति, उनके प्रति दृढ-श्रद्धा एवं आदरभाव, वचन से उनकी स्तुति और शरीर से पाँचों अंग झुकाकर नमस्कार करना तथा आचरण से यथाशक्ति उनके उद्देश का पालन करना, वम यही विशुद्ध भक्ति दिखाई देती है। इसके सिवाय सब का,

सब व्यर्थ का झंझट है, विकार है, जिनधर्म से विरुद्ध है। हमारे उस समय के पूर्वज भी इस पाखण्ड में उलझे हुए थे, किन्तु भला हो धर्मोद्धारक श्री लोकाशाह का, जिन्होंने हमें उबारा। हम अन्धकार से निकल कर प्रकाश में आए। वह लोकचन्द्र (लोकाशाह) हमारे लिए—“लोगपइवाणं लोगपज्जोयगराणं चक्खुदयाणं मग्गदयाणं.....बना। हम सद्भागी बने। उस उद्धारक महात्मा का ही उपकार है कि हम अब तक देवाराधन की विशुद्ध पद्धति को अपनाये हुए हैं। हमारे समाज में भी देवाराधना में विकार आया है। देव की जयंतियाँ आडम्बर युक्त मनाने, सप्ताह मनाने और प्रभात-फेरिया निकालने तथा देव को रागयुक्त बतलाने—प्रचारित करने की दुष्प्रवृत्ति हमारे समाज में घुम गई है। देव के नाम पर असत्य एवं खोटा प्रचार होने लगा है। हमें ऐसी बुराइयों से बच कर विशुद्ध आराधना को ही अपनाये रखना है। अध्यापक महानुभावों को अपने विद्यार्थियों को सही समझाना है, उन्हें विशुद्ध दृष्टि देना है। आप स्वयं सोचें कि हमारे अरिहंत देवाधिदेव की तुलना कोई भी देव कर सकता है? जीवन विकास और पूर्णत्व की प्राप्ति एवं प्रक्रिया, जैसी हमारे देवाधिदेव और उनकी आराधना में है, वैसी अन्यत्र कहीं है? बता सकता है कोई?

हमारा गुरु-तत्त्व भी सर्वोत्तम है। जिनकी साधना एवं चर्या उत्तम है, जिनके जीवन में हिंसादि पाप का लेश भी नहीं है, जो निर्दोष संयम का पालन करते हैं, अपनी आगमोक्त समाचारी के प्रति निष्ठावान हैं और जो जिनाज्ञा का आदर

करते हैं, वे ही हमारे उपास्य हैं। आरम्भों, परिग्रही एवं साव्या-
चारी हमारे गुरु नहीं हो सकते। हमारा गुणद संसारत्यागी
श्रमण मुशाभिन करते हैं। वे नगर में निरस्त, मोक्षाभिवापी
एव देवाधिदेव के स्मित-भाग के प्रदर्शक हैं। हम ऐसे ही निर्ग्रथ
श्रमणों के उपासक हैं।

श्रमण निर्ग्रथों की वेशभूषा समय के अनुकूल है। किन्तु
वेशमात्र में ही कोई साधु या गुरु नहीं हो सकता। वेश का
दुरुपयोग बहुत हुआ है और इस दुरुपयोग का उत्तरदायित्व
हम पर भी है। उपासक वर्ग की अज्ञानता, स्वाथं, द्वेष, पक्षपात
और विचार-मूढता से ही ढांगी और नरली साधुओं की
अमाधुता चलती है—पनपती है और धर्म में पाप घुसना है।
इस युग ने तो वेशधारी मिथ्यादृष्टि भी उत्पन्न कर दिए,
जिन्होंने अपने कुप्रचार से जैनियों में वैचारिक-भ्रष्टता उत्पन्न
कर दी। बाह्याडंबर बहुत बढ़ गया है। संसार-त्यागी कहला
कर भी संसार-रमिक बन गए हैं। धन-मोह उनमें भी बढ़ गया
है। अपने मठ को आरामदेह बनाने, सुन्दर, सुमज्ज और मन्दिर
जैसा आकर्षक बनाने के लिए वे पैसा प्राप्त करते हैं। वे मान-
भूखे धर्म एव मत्वहीन गृहस्थ की तरह उपासकों से मानपत्रों
और अभिनन्दन ग्रंथों की भेंट लेते हैं। गुप्तचुप नगर प्रवेश करने
वाले निर्ग्रथों की नीति-रीति छोड़कर महान् आडम्बर से नगर
प्रवेश करते हैं। कोई सम्पादक, प्रकाशक और कोई सम्था-
सचालक है। वास्तव में वर्तमान में हमारे गुरुवर्ग की दशा
बहुत चिन्तनीय हो गई है। यदि उपासक वर्ग सावधान हो जाय

और गुरुपद की विशुद्धि का संकल्प करे, तो सुधार हो सकता है। भ्रष्ट तत्त्व पृथक् किया जा सकता है और सुधरने योग्य की दशा सुधर सकती है।

बन्धुओ ! साधुता का सत्य स्वरूप समझ कर आपको अपने विद्यार्थियों को भी समझाना है। आपके लिए तो संकेत ही पर्याप्त है। मैं आपको उपदेश नहीं देता। हम सब आपस में परामर्श करते हैं। आप-हम सभी जिनोपासक धर्म-बन्धु हैं और जिनधर्म की प्रभावना एव उन्नति चाहते हैं। इस विषय पर आप सभी सोचे। अब दिन के २ वजे से इस विषय पर चर्चा तथा शंका समाधान होगा।

अजीव द्रव्य

(दूसरा दिन १६-६-६७)

मुनि श्री रत्नचन्द्रजी म. का व्याख्यान

आज का विषय अजीव द्रव्य का है। छह द्रव्यों में से जीव द्रव्य को छोड़ कर शेष पाँच द्रव्य अजीव ही हैं। यह संमस्त लोक षट् द्रव्यमय है। इनमें से जीव द्रव्य का विषय आगे के लिए रख छोड़ा है। १ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय,

३ आकाशास्तिकाय, ४ पुद्गलास्तिकाय और ५ काल । ये पाँचो द्रव्य अजीव-चैतन्य रहित हैं ।

‘अस्ति’ का अर्थ-प्रदेश है और ‘काय’ का अर्थ-समूह होता है । अस्तिकाय का अर्थ हुआ-प्रदेशो का समूह ।

द्रव्य का अर्थ है-गुणो का आधार-जिसमे अनन्त गुण रहे हो । वे गुण, परिवर्तनशील पर्यायो से युक्त होते हैं । द्रव्य शाश्वत है, किंतु पर्याये अशाश्वत है । पूर्व पर्याय नष्ट होती है, नई पर्याय उत्पन्न होती है । इस प्रकार द्रव्य शाश्वत होते हुए भी परिवर्तनशील पर्यायो वाला है ।

धर्मास्तिकाय लोक व्यापी, एक द्रव्य है । इसके असंख्य प्रदेश हैं । यह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से सर्वथा रहित, अरूपी द्रव्य है । काल की अपेक्षा अनादि अनन्त एवं शाश्वत द्रव्य है । गति मे सहायक होना इसका गुण है । जो जीव और पुद्गल, गति करते हैं, वे धर्मास्तिकाय के सहारे गति करते हैं । संसार मे जितनी भी वस्तुएँ चलती, फिरती, उड़ती, उठती और रेगती हैं, उन सब को धर्मास्तिकाय का सहारा प्राप्त होता है । यह उदासीन द्रव्य, अपने गुण मे ही स्थित रहता है, किन्तु इससे गतिशील जीव और पुद्गल को सहारा मिलता है । हम जो स्वासोच्छ्वास लेते हैं, हमारी नाडियो मे रक्त संचार होता है, वायु बहती है, घडी चलती है, इत्यादि चलन-स्पन्दन मे धर्मास्तिकाय निमित्तभूत बनती है । मनोयोग, वचनयोग एवं काय-प्रवृत्ति भी इसी के सहारे होती है । जिस प्रकार पानी के सहारे मच्छी गति करती है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल, धर्मास्तिकाय के

सहारे ही गति करते हैं ।

धर्मास्तिकाय ऐसा द्रव्य है कि जिसे हम या कोई भी छद्मस्थ देख नहीं सकते । यह अनन्तज्ञानियो के वचनो पर विश्वास करके मानना चाहिये ।

२ दूसरा अजीव द्रव्य है—'अधर्मास्तिकाय' । गुण के अतिरिक्त इसका विवेचन धर्मास्तिकाय के समान है । यह भी लोकव्यापी एक ही द्रव्य है । असख्यात प्रदेशी है । यह भी वर्ण गंधादि से रहित अरूपी है और कालापेक्षा अनादि अपर्यवसित है । इसका गुण 'स्थिरीकरण' है । बैठने, रुकने और स्थिर होने वाले जीवो और अजीवो को अधर्मास्तिकाय सहायक होता है । जिस प्रकार पंखी के लिए स्थल-भूमि स्थिरीकरण का कारण है, थके हुए पथिक के लिए ठंडी छाया वाला वृक्ष रुकने का कारण होता है, उसी प्रकार अधर्मास्तिकाय भी स्थिरीकरण—गतिरोक का कारण बनता है ।

३ आकाशास्तिकाय—यह भी एक द्रव्य है, किन्तु इसके प्रदेश अनन्त हैं । यह भी धर्मास्तिकाय के समान वर्णादि रहित अरूपी तथा अनादि अपर्यवसित है । आकाशास्तिकाय के दो भेद हैं—१ लोकाकाश और २ अलोकाकाश । लोकाकाश का क्षेत्र धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के समान असख्यात योजन प्रमाण है । जितने क्षेत्र में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय है, उतना ही क्षेत्र लोकाकाश है । उसके सिवाय शेष अलोकाकाश है । अलोकाकाश, लोकाकाश से अनन्त गुणा है । अलोकाकाश महासागर के समान है, तो

लोकाकाश बिन्दु के समान है, अथवा सागर के मध्य में रहे हुए एक छोटे से गेद के समान है। अलोकाकाश (अर्थात्-पोलार) में अन्य कोई द्रव्य नहीं है। उसमें जीव और पुद्गल की पहुँच भी नहीं हो सकती। किसी देव और इन्द्र की भी शक्ति नहीं कि अलोकाकाश में—लोकाकाश के बाहर एक अगुली भी बढ़ा दे। आकाशास्तिकाय का गुण अवकाश देने का है। इसमें जीव और अजीव निवास करते हैं। लोकाकाश सभी द्रव्यों को धारण करने वाला भाजन (पात्र) है। इस असंख्य प्रदेशात्मक लोक में अनन्त जीव और अनन्त अजीव निवास करते हैं। लोकाकाश अपने में, अपने प्रदेशों से अनन्त गुण वस्तुओं को आश्रय देता है। जिस प्रकार दूध में शक्कर, लाँहे के गोले में अग्नि और भीत में खूँटी का समावेश हो जाता है, उसी प्रकार आकाश (लोकाकाश) में जीव अजीव—सभी द्रव्यों—अनन्तानन्त द्रव्यों का समावेश हो जाता है। आकाश का गुण अवकाश देने का है। कहा है कि—“नहं ओगाहलवखणं।”

४ पुद्गलास्तिकाय—यह अजीव द्रव्य का चौथा भेद है। यह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श युक्त रूपी द्रव्य है और लोक व्यापी है। पूर्व प्रतिपादित धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय तो अरूपी—अमूर्त द्रव्य हैं, परन्तु पुद्गलास्तिकाय वर्णादि सहित रूपी—मूर्त है। पूर्वोक्त तीन द्रव्य तो एक—एक ही हैं, किन्तु पुद्गल द्रव्य अनन्त हैं। परमाणु (एक सूक्ष्म अणु) से लगाकर अनन्त प्रदेशी स्कन्ध तक पुद्गल के भेद हैं। परमाणु सब में सूक्ष्म है। इसका विभाग नहीं हो सकता। यह

न तो किसी के द्वारा पकड़ा जा सकता है और न चर्मचक्षु से देखा ही जा सकता है। दो परमाणु मिल कर द्विप्रदेशी स्कन्ध होता है। यो त्रिप्रदेशी आदि होते-होते संख्यात-प्रदेशी, असंख्यात-प्रदेशी और अनन्त-प्रदेशी स्कन्ध होते हैं। इनमें पाच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्श होते हैं।

पाच वर्ण—काला, नीला, लाल, पीला और श्वेत। इन पाच वर्णों के मेल से अन्य वर्ण भी हो सकते हैं, किन्तु मूल भेद ये पाच ही हैं।

दो गन्ध—मुग्ध और दुर्गन्ध।

पाच रस—तीखा, कटु, कषायला, खट्टा और मीठा।

आठ स्पर्श—कठोर, कोमल, हलका, भारी, स्निग्ध, रक्ष, शीतल और उष्ण।

शब्द भी पुद्गल है और वह जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द, यो तीन प्रकार का है।

समस्त द्रव्यों में पुद्गल की विशेषता है कि यह रूपी द्रव्य है, जीवादि अन्य पाँचों द्रव्य अरूपी हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य निष्क्रिय हैं, किन्तु पुद्गल द्रव्य सक्रिय गूण है। घटना, बढ़ना, भीगना, सूख-जाना, मुरझाना, मिलना, पृथक् होना, सडन, गलन, विध्वंसन इसका स्वभाव है। यह स्थिर भी रहता है और गति भी करता है। पुद्गल द्रव्य भी अनादि-अपर्यवसित-शाश्वत है। अवस्थान्तर होते हुए भी यह पुद्गल ही रहता है। कोई भी द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। विविध प्रकार की अवस्थाओं में

परिवर्तित होते हुए भी उनका मूल-स्वभाव सदैव बना रहता है। इसमें ग्रहण गुण रहा हुआ है, इसीसे यह जीव द्वारा ग्रहण किया जाता है। मिलना तथा पृथक् होना ही ग्रहण और त्याग गुण है। यह गुण अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं है।

पुद्गल की मुख्यतया आठ वर्गणाएँ (वर्ग) हैं। जैसे— १ औदारिक वर्गणा, २ वैक्रिय वर्गणा, ३ आहारक वर्गणा, ४ तैजस् वर्गणा, ५ भाषा वर्गणा, ६ श्वामोच्छ्वास वर्गणा, ७ मनोवर्गणा और ८ कार्मण वर्गणा। ये स्थूल भेद हैं। ज्ञानियो ने स्वल्प-बुद्धि जीवों के समझने के लिए इनके वर्ग बनाये हैं। विस्तार से इनके और भी भेद किये गये हैं।

पुद्गल परिणाम १० प्रकार का बताया गया है। जैसे— १ बन्धन परिणाम, २ गति परिणाम, ३ संस्थान परिणाम, ४ भेद परिणाम, ५ वर्ण परिणाम, ६ गंध परिणाम, ७ रस परिणाम, ८ स्पर्श परिणाम, ९ अगुरुलघु और १० शब्द परिणाम।

१ बन्ध के—प्रयोग-बन्ध और विस्रसा-बन्ध भेद हैं। इनके उपभेद भी भगवती सूत्र में विस्तार से बतलाये हैं। २ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना गति है। पुद्गल गति करता है। यह उसका गति-परिणाम है। ३ पुद्गल परिमण्डलादि आकृति धारण करे, वह संस्थान-परिणाम है। ४ खण्ड प्रत्तरादि भेद-परिणाम, ५ काला आदि वर्ण, ६ सुगन्धादि गन्ध, ७ मधुरादि रस, ८ उष्णादि स्पर्श, ९ अगुरुलघु परिणाम—द्विस्पर्शी से लेकर चतुस्पर्शी पुद्गल अगुरुलघु परिणाम वाले होते हैं और

वादर परिणाम परिणत ऐसे चतुस्पर्शी से (चार, पाँच, छह, सात और आठ) अष्टस्पर्शी पुद्गल गुरुलघु परिणाम वाले होते हैं। अर्थात् चतुस्पर्शी जाति के पुद्गल अगुरुलघु परिणाम वाले हैं, फिर भले ही वे दो तीन या चार स्पर्श वाले हो और अष्टस्पर्शी जाति वाले पुद्गल गुरुलघु परिणाम वाले हैं, भले ही वे चार, पाँच आदि स्पर्श वाले हो। १० शब्द परिणाम—शुभ और अशुभ शब्द भी पुद्गल का परिणाम है।

५ काल द्रव्य—अजीव द्रव्यो मे पाँचवाँ काल द्रव्य है। निश्चय काल तो एक सूक्ष्म समय है। वह सूक्ष्म समय कि जिसका कोई भेद ही नहीं हो सके। व्यवहार काल इस प्रकार है।

१ समय—काल का परम सूक्ष्म अंश जिसका कोई विभाग नहीं हो सकता।

२ आवलिका—असंख्य समयों की एक आवलिका होती है।

३ उच्छ्वास—संख्यात आवलिकाओं का एक उच्छ्वास।

४ निश्वास— " " निश्वास।

५ प्राण—एक उच्छ्वास और निश्वास का एक प्राण।

६ स्तोक—सात प्राण का एक स्तोक।

७ लव—सात स्तोक का एक लव।

८ मुहूर्त—७७ लव का एक मुहूर्त।

९ अहोरात्रि—तीस मुहूर्त की एक अहोरात्रि।

१० पक्ष—पन्द्रह अहोरात्रि का पक्ष।

११ मास—दो पक्ष का मास।

१२ ऋतु—दो मास की एक ऋतु।

और सागरोपम ऐसे दो भेद हैं—

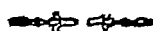
जो सुतीक्ष्ण शस्त्रो द्वारा भी छेदा-भेदा न जा सके, ऐसे परम-अणु (परमाणु) को केवली भगवान् सब प्रमाणों का आदिभूत प्रमाण कहते हैं। ऐसे अनन्त परमाणुओं के समुदाय की समिति के समागम से एक उच्छलक्षणश्लक्ष्णिका, श्लक्ष्णश्लक्ष्णिका, उर्ध्वरेणु, त्रसरेणु, रथरेणु, बालाग्र, लिक्षा, यूका, यवमध्य और अंगुल होता है। आठ उच्छलक्षणश्लक्ष्णिका के मिलने से एक श्लक्ष्णश्लक्ष्णिका होती है। आठ श्लक्ष्णश्लक्ष्णिका से एक उर्ध्वरेणु, आठ उर्ध्वरेणु से एक त्रसरेणु, आठ त्रसरेणु से एक रथरेणु और आठ रथरेणु से देवकुरु उत्तरकुरु के मनुष्यों का एक बालाग्र होता है। देवकुरु उत्तरकुरु के मनुष्यों के आठ बालाग्रों से हरिवर्ष रम्यकवर्ष के मनुष्यों का एक बालाग्र होता है। हरिवर्ष रम्यकवर्ष के मनुष्यों के आठ बालाग्रों से हैमवत ऐरावत के मनुष्यों का एक बालाग्र होता है। हैमवत ऐरावत के मनुष्यों के आठ बालाग्रों से पूर्वविदेह के मनुष्यों का एक बालाग्र होता है। पूर्व विदेह के मनुष्यों के आठ बालाग्रों से एक लिक्षा (लीख), आठ लिक्षा से एक यूका (जू), आठ यूका से एक यवमध्य और आठ यवमध्य से एक अंगुल होता है। इस प्रकार के छह अंगुल का एक पाद (पैर), बारह अंगुल की एक वितस्ति (वेंत) चौबीस-अंगुल का एक हाथ, अड़तालीस अंगुल की एक कुक्षी, छियानवे अंगुल का एक दण्ड, धनुष, युग नालिका, अक्ष अथवा मूसल होता है। दो हजार धनुष का एक गाऊ होता है। चार गाऊ का एक योजन होता है। इस योजन

के परिमाण से एक योजन लम्बा, एक योजन चौड़ा और एक योजन गहरा, तिगुणी से अधिक परिधिवाला एक पत्य । उस पत्य मे देवकुरु, उत्तरकुरु के मनुष्यो के एक दिन के उगे हुए, दो दिन के उगे हुए, तीन दिन के उगे हुए और अधिक से अधिक सात दिन के उगे हुए करोडो बालाग्र ठूस-ठूस कर इस प्रकार भरे जाय कि उन बालाग्र के असख्य खड का न अग्नि जला सके और न हवा उडा सके एव वे बालाग्र न दुर्गन्धित हो, न नष्ट हो और न सड सके, इस प्रकार भर दिया जाय । इसके बाद इस प्रकार बालाग्रो से ठसाठस भरे हुए उस पत्य में से सौ-सौ वर्ष मे एक-एक बालाग्र को निकाला जाय । इस क्रम से जितने काल मे वह पत्य क्षीण हो, नीरज हो, निर्मल हो, निष्ठित हो, निर्लेप हो, अपहरित हो और विशुद्ध हो उतने काल को एक 'पत्योपम काल' कहते हैं । वैसे दस कोटाकोटि पत्योपम का एक सागरोपम होता है ।

चार कोटाकोटि सागरोपम का एक 'सुषमसुषमा' आरा होता है । तीन कोडाकोडि सागरोपम का एक 'सुषमा' आरा होता है । दो कोटाकोटि सागरोपम का एक 'सुषमदुषमा' आरा होता है । बयालीस हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि सागरोपम का एक 'दुषम-सुषमा' आरा होता है । इक्कीस हजार वर्ष का एक 'दुषम' आरा होता है और इक्कीस हजार वर्ष का एक 'दुषम दुषमा' आरा होता है । इसी प्रकार उत्सर्पिणी काल में इक्कीस हजार वर्ष का पहला दुषम-दुषमा आरा होता है और इक्कीस हजार वर्ष का दूसरा दुषम आरा होता है । बयालीस

हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि सागरोपम का तीसरा दु.षम-सुपमा आरा होता है। दो कोटाकोटि सागरोपम का चौथा सुषम दुषमा आरा होता है। तीन कोटाकोटि सागरोपम का पाँचवा सुपमा आरा होता है। चार कोटाकोटि सागरोपम का छठा सुषम-सुपमा आरा होता है। इस प्रकार दस कोटाकोटि सागरोपम का एक 'अवसर्पिणी काल' होता है और दस कोटाकोटि सागरोपम का एक 'उत्सर्पिणी काल' होता है। बीस कोटाकोटि सागरोपम का एक 'अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल चक्र' होता है।

इस प्रकार पाँचो अजीव द्रव्यो का संक्षेप मे स्वरूप है। शास्त्रो मे इनका विस्तार से वर्णन है। अब गुरुदेव आपको इन द्रव्यो का विवेचन सुनावेगे।

बहुश्रुत श्रमण-श्रेष्ठ पंडितरत्न

पूज्य श्री समर्थमलजी म. सा. का व्याख्यान

अभी मुनिजी ने अजीव द्रव्य का स्वरूप बतलाया। द्रव्य छह है और अस्तिकाय पाँच हैं। इनमे जीवद्रव्य और जीवास्तिकाय तो एक ही है, शेष सभी अजीव हैं। मुख्यतः द्रव्य दो ही हैं—जीव और अजीव। इन दो द्रव्यों मे सारा संसार-लोक और अलोक आजाता है। अलोक तो केवल अजीव-आकाशमय है, लोक मे जीव और अजीव दोनो है। अजीवद्रव्य मे धर्मास्तिकाय आदि पाँच हैं, यह आपने अभी सुना ही है।

आगमो मे द्रव्य एव अस्तिकाय का स्वरूप वतलाया, वह अपन छद्मस्थ जीवो के समझने के लिए है। सर्वज्ञो के तो सभी तत्व आत्मागम है। वे हमारे लिए अर्थागम की प्ररूपणा करते हैं। तीर्थकर नामकर्म के उदय से जिनेश्वर देवो द्वारा प्रवचन होता है, जिसे सुन-समझ कर छद्मस्थ जीव सम्यग्ज्ञान प्राप्त करते हैं और हेय का त्याग करके आत्महित मे प्रवृत्त होते है।

अजीव द्रव्य मे चार तो अस्तिकाय है—१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्तिकाय और ४ पुद्गलास्तिकाय। इन चार के सिवाय एक काल द्रव्य भी है, वह अस्तिकाय रूप नहीं है। 'अस्ति' का अर्थ है—'प्रदेश' और 'काय' का अर्थ—'राशि'—समूह। अस्तिकाय का अर्थ हुआ—प्रदेशो का समूह। जो प्रदेशो से युक्त हो, उसे 'अस्तिकाय' कहते हैं। धर्मास्ति-काय आदि चारो द्रव्य, प्रदेशो वाले हैं, किन्तु काल अप्रदेशी है। वह वर्तमान एक समय रूप है। भूतकाल व्यतीत—नष्ट हो चुका, भविष्यकाल अनागत है और वर्तमानकाल एक समय मात्र का है। दूसरे समय मे वह भी नष्ट होकर भूतकाल बन जाता है।

पाँचो अजीव द्रव्यो मे से पुद्गलास्तिकाय को छोड कर शेष चारो अरूपी हैं। इन में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं होते। किन्तु पुद्गलास्तिकाय रूपी है। इसमे वर्णगन्धादि होते हैं। पुद्गल विना वर्णगन्धादि के नहीं होता। कुछ अनसमझ लोग, पुद्गल के दो भेद करके रूपी और अरूपी—दोनों प्रकार का वतलाते है, किन्तु यह असत्य है। पुद्गल वर्णगन्धादि मे युक्त है—रूपी है, अरूपी नहीं। 'दृष्टिगत हो, वह रूपी और

दिखाई नहीं दे, वह अरूपी'—यह मान्यता सत्य नहीं है। ऐसी कई वारिक वस्तुएँ हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, किन्तु दूरबीक्षण यन्त्र से दिखाई देती है। हमें दिखाई नहीं देने के कारण वह वस्तु अरूपी नहीं हो जाती। परमाणु-पुद्गल को परम अवधि-ज्ञानी जान देख सकते हैं, सामान्य अवधिज्ञानी नहीं देख सकते, इससे वह अरूपी नहीं हो जाता। जिसकी दृष्टि कमजोर होती है, वह सूई में धागा भी नहीं डाल सकता, गेहूँ, दाल, चावल में से कंकर नहीं बिन सकता और अत्यंत मन्द दृष्टि हो जाने पर मनुष्य भी दिखाई नहीं देता, तो क्या दिखाई नहीं देने से ही कोई अरूपी हो जाता है? नहीं। परमाणु को अरूपी मानने-वाले, स्कन्ध को रूपी कैसे कह सकेंगे? स्कन्ध भी तो परमाणुओं का पिण्ड ही है। यदि परमाणु अपने-आप में अरूपी होता, तो उससे बना हुआ स्कन्ध भी अरूपी ही होता। लाखों करोड़ों और अनन्त अरूपी मिलकर भी रूपी नहीं हो सकते। अरूपी अपने-आप में अरूपी ही रहता है।

जिनमें अवधिज्ञान है, उन्हें भी परमाणु से लेकर असंख्य प्रदेशी स्कन्ध कान, नाक, आँख, जिह्वा और स्पर्श द्वारा दृश्य-मान नहीं होते। परमाणु से लगाकर असंख्य प्रदेशी स्कन्ध तक के पुद्गल-स्कन्ध हमारी किसी भी इन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं हो सकते, न गन्धरूप में, न रस-स्पर्शादि रूप में। फिर भी इन्हें रूपी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इनमें रूप है। इस लोक में असंख्य-प्रदेशी पुद्गल सर्वाधिक हैं—जो इन्द्रिय ग्राह्य नहीं। हमारे नहीं जानने, नहीं देखने मात्र से न तो वस्तु रूपी से अरूपी हो जाती है और

न हम उसकी नास्ति ही कह सकते हैं। हमारे लिए अदृश्य है, वह दूसरे-विशिष्ट ज्ञानी के लिए दृश्यमान हो सकता है। बकरी के मुँह में तुम्बे का समावेश नहीं हो सकता, तो वह अखाद्य नहीं हो जाता। हाथी के लिए वह खाद्य होता है। अतएव पुद्गल अरूपी भी है—ऐसा कहना असत्य है।

धर्मास्तिकाय आदि चार अरूपी अजीव द्रव्य को हम नहीं देख सकते। ये चारों अरूपी हैं। धर्मास्ति और अधर्मास्ति असख्यात प्रदेशी हैं और आकाशास्तिकाय अनन्त प्रदेशात्मक है, तथा काल अप्रदेशी है। ये सब अरूपी हैं। हमारे लिए परोक्ष हैं। हम इन द्रव्यों को अनन्त-ज्ञानियों के वचनों से ही जान सकते हैं और उन पर विश्वास कर सकते हैं। हमारी आत्मा पर ज्ञानावरणादि छाये हुए हैं, इसलिए हम इन द्रव्यों को प्रत्यक्षरूप में नहीं जान सकते। किन्तु हमारे नहीं जानने से उनका अस्तित्व नहीं मिट जाता। यह बात इस उदाहरण से समझनी चाहिए।

एक महिला ऋतुमति है। वह एक ओर बैठी है। उसका छोटा ४, ५ वर्ष का बच्चा उसके पास आना चाहता है। वह उसे दूर ही रहने का कहती है। बच्चा पूछता है—‘तू मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देती?’ माता कहती है—‘मैं रजस्वला हूँ।’ पुत्र पूछता है—‘रजस्वला-ऋतुमति क्या होता है?’ अब वह माता उस बच्चे को कैसे समझावे? कोई कहती है—‘मुझे मेहतर ने छू लिया’, कोई कहती—‘मरे हुए चूहे का स्पर्श हो गया,’ आदि। वह स्वयं समझती हुई भी अपने,

वच्चे को नहीं समझा सकती । इसका मूल कारण यह कि वच्चे में इस बात को समझने की शक्ति नहीं होती । जब उसमें समझ आयगी, तब वह समझेगा । इसी प्रकार अरूपी पदार्थ को देखने की शक्ति छद्मस्थो में नहीं होती । सर्वज्ञ ही उन्हें आत्म-प्रत्यक्ष करते हैं । केवलज्ञानी भगवान् ऐसे अरूपी एवं सूक्ष्मतम पदार्थों को, हम छद्मस्थो को प्रत्यक्ष कैसे दिखा सके ? उनके वचनो पर विश्वास करके हमें मानना चाहिए ।

एक जन्मान्ध व्यक्ति पूछे कि—पेंसिल कैसी होती है, घड़ी कितनी बड़ी होती है, रुपया-पैसा क्या है, तो आप पेंसिल, घड़ी और रुपया-पैसा उसके हाथ में देकर उसे स्पर्श एवं आकार की जानकारी करा सकते हो, (रूप की जानकारी आँखों के अभाव में नहीं होती) किन्तु वह जन्मान्ध पूछे कि 'चन्द्रमा कैसा होता है ?' तो कैसे बतावेंगे ? क्या पेंसिल, घड़ी और रुपये की तरह चन्द्रमा भी हाथ में देकर समझा सकेंगे ? दूर रहा हुआ स्पर्शादि सहित चन्द्रमा—जिसे आप स्वयं देख रहे हैं—उस जन्मान्ध को नहीं बता सकते । जब दृश्यमान वस्तु को आप स्वयं उसे नहीं बता सकते, तो अदृश्य वस्तु को केवलज्ञानी आपके इन्द्रिय-प्रत्यक्ष कैसे करा सके ? अन्धा नहीं देख सके, इस कारण चन्द्रमा का अस्तित्व नहीं मिट जाता । इसी प्रकार छद्मस्थ नहीं देख सके, इस कारण अरूपी एवं सूक्ष्म पदार्थ का अस्तित्व नहीं मिट जाता । अपनी अयोग्यता के कारण अदृश्य पदार्थों का अस्तित्व ही नहीं मानकर, उसे असत्य या गप्प कहना भूल है ।

धर्मास्तिकाय-द्रव्य अरूपी है, वर्णगन्धादि से रहित है, अजीव है, शाश्वत है, लोक-द्रव्य है। इसके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण की अपेक्षा पाँच भेद हैं। यह एक ही द्रव्य है। समस्त लोक में व्याप्त होते हुए भी द्रव्य तो एक ही है। आपके एक मस्तक, दो नाक, दो हाथ तथा दो आँखे आदि अवयव भिन्न-भिन्न होते हुए भी एक ही शरीर में हैं, शरीर से भिन्न नहीं। इसी प्रकार अमख्यात प्रदेश युक्त होते हुए भी धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है। वह ऊँचा, नीचा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण-सम्पूर्ण लोक में व्याप्त है। कुछ यहाँ, कुछ वहाँ,—इस प्रकार पृथक् खण्डरूप नहीं, किन्तु सर्वत्र व्यापक-एकरूप है। यह समस्त लोक इस द्रव्य का क्षेत्र है। काल से यह शाश्वत, नित्य अनादि अपर्यवसित है। बीते हुए अनन्तकाल में ऐसा कोई समय नहीं रहा—एक सूक्ष्म समय भी नहीं रहा कि जब धर्मास्तिकाय नहीं रहा हो, वर्तमान काल में यह है ही। जितना भूतकाल बना, वह सब वर्तमान होकर ही बना, उस सभी वर्तमान काल में धर्मास्तिकाय की उपस्थिति रही। ऐसा कोई वर्तमान समय नहीं आया कि जिसमें यह द्रव्य नहीं रहा हो। भविष्य काल में भी यह विद्यमान रहेगा। ऐसा कोई भी समय नहीं आएगा कि जिसमें धर्मास्तिकाय नहीं रहे। तात्पर्य यह कि यह अनादि-अपर्यवसित है। कहा है कि—“अनादि अनिधने द्रव्ये, स्वपर्याय प्रतिक्षणं, उमज्जति निमज्जति जलकल्लोलवज्जलं” जितने भी द्रव्य हैं—सभी अनादि-अपर्यवसित हैं। वे अपनी पर्याय से प्रतिक्षण—‘उमज्जतिनिमज्जति’—जल में उत्पन्न एवं लय

होने वाली लहरो के समान है। प्रत्येक द्रव्य में पर्याय की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, किन्तु द्रव्य तो त्रिकाल अवाधित-ध्रुव रहता है। उसका द्रव्यत्व सदाकाल शाश्वत रहता है। द्रव्य भी वही है जो सदाकाल ध्रुव-शाश्वत रहे।

भाव से धर्मास्तिकाय वर्णादि रहित है, अरूपी है। अरूपी का अर्थ—अवस्तु नहीं। यह वस्तु तो है, किन्तु रूपवाली नहीं है। अभी बादल नहीं है, धूप फैली हुई है। आप सभी धूप को अपनी आँखों से देख रहे हैं, किन्तु आप से कहा जाय कि—‘जरा दो मुट्ठी भर कर धूप लाओ,’ तो क्या ला सकोगे? नहीं। वस्तु दिखाई देते हुए भी पकड़ी नहीं जा सकती, फिर भी द्रव्यरूप स्वीकार की जाती है। इसी प्रकार गंध को भी पकड़ कर दिखाया नहीं जा सकता। आत्मा में सुख-दुःख, हर्ष शोष, विषाद आदि होते हैं, किन्तु सुख-दुःखादि को हाथ में रख कर दिखाया नहीं जा सकता। इस प्रकार वस्तु का अस्तित्व होते हुए भी दिखाई नहीं देने के कारण अवस्तु नहीं कहना चाहिए। उसका निषेध नहीं करना चाहिए।

धर्मास्तिकाय का गुण चलन है। यह जाने आने, उठने, चलने आदि रूप गमन में सहायक होती है। पानी, मच्छी को चलाता नहीं, किन्तु मच्छी के चलने में पानी सहायक होता है। कहा है—“उलटे जल मच्छी चले, बहा जाय गजराज”—मच्छी तो उलटी गति से, पानी के बहाव के सामने भी चल

सकती है। अनुश्रोतचारी, प्रतिश्रोतचारी आदि मच्छियों के भेद ठाणाग सूत्र में कहे हैं। भगवान् ने कहा है कि यदि गति करने की प्रवृत्ति जीव की हुई हो, या पुद्गल गति करे, तो धर्मास्तिकाय सहायक बनती है। रेल अपनी पटरी पर चलती है। पटरी नहीं हो, तो चल नहीं सकती। चलती तो रेल है, परंतु पटरी चलने में सहायक होती है। इसी प्रकार धर्मास्तिकाय भी गमन करने में सहायक बनती है।

कई वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि जो तर्क से भी नहीं जानी जा सकती—“तर्क अगोचर सरधवो, द्रव्य धर्म अधर्म। कोई प्रतीते युक्ति सु, पुण्य पाप सकर्म।” पुण्य और पाप तो समझ में आ सकते हैं। अमुक सुखी है अमुक दुःखी है, यह प्रसन्न है, यह खेदित है, किन्तु धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को कैसे जाने ?

पागी लोग (भूमि पर अंकित चरण चिन्हों से पहिचाननेवाले) धूल में मँडे हुए एक पाँव के आकार को देखकर उस व्यक्ति को खोज निकालते हैं, भले ही वह कितनी ही दूर चला गया हो। फलौदी का एक मनुष्य चोरी करके भाग गया था। वह दूसरे गाँव जाकर आटा माँगने लगा। पागी वहाँ पहुँचा। उसने आटे में मँडे हुए हाथ के चिन्ह से उसी को चोर बता कर पकड़वा दिया। यह अनुभव ज्ञान है। बहुतसी बातें अनुभव ज्ञान से जानी जा सकती हैं। यदि कोई मनुष्य उस पागी से पूछे कि “तुमने आटे में अंकित हाथ से उसे कैसे चोर ठहराया ?” तो वह क्या समझावे ? उसके दीर्घ अनुभव को

वह दूसरे के इन्द्रिय-प्रत्यक्ष कैसे करे ?

बहुत-सी भेड़ों के झुण्ड में से, रात के अन्धकार में भी, सदा उनके साथ रहने वाला ग्वाला बता सकता है कि इस भेड़ का बच्चा यह है। हम आठ, दस साधु हो और हमारे रजोहरण रात को पास-पास ही रखे हो, तो हम अन्धकार में भी अपने-अपने रजोहरण हाथ में लेते ही पहिचान लेते हैं, + हस्तलिपि देख कर लेखक पहिचाना जा सकता है। यह सब अनुभव-ज्ञान है। सर्वज्ञ-सर्वदर्शी भगवतो को तो वस्तु मात्र का अनुभव ज्ञान-आत्म-प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। वे समस्त वस्तुओं की त्रिकाल सम्बन्धी सभी अवस्थाओं को जानते-देखते हैं। किंतु सभी जानते-देखते हुए भी हम अल्पज्ञों की अल्प बुद्धि वैसी नहीं कि वे हमें अपनी कही बात को प्रत्यक्ष करा सके।

धर्मास्तिकाय के समान अधर्मास्तिकाय है, केवल गुण में अन्तर है। यह स्थिरता में सहायक होने वाला द्रव्य है। आकाशास्तिकाय अवकाश देने वाला है और लोकालोक व्यापी अनन्त प्रदेशात्मक है। धर्मास्तिकायादि द्रव्य, लोकाकाश में ही है, अलोक में आकाश के सिवाय कुछ भी नहीं। वस आकाश मात्र है। अलोक में न तो जीव जा सकता है न पुद्गल।

काल-द्रव्य के विषय में समझना चाहिए कि—जैसे आज का एक दिन है। किन्तु यह दिन सभी के लिए भिन्नत्व लिये हुए भी है। एक के लिए सुखरूप, तो दूसरे के लिए दुःखरूप। इस एक दिन में जन्मोत्सव, लग्नोत्सव, वर्षगांठ का उत्सव

+ इसी प्रकार हम गृहस्थ लोग पाँव के जूते पहिचान लेते हैं—सं.।

आदि भी होते हैं और प्रियमरणादि वियोग भी होते हैं। इसी दिन को लाभ रूप में मानने वाले भी हैं और हानि रूप में भी। यह घड़ी एक है, परन्तु इस घड़ी में यहाँ कितनी सामायिक हुई—सब की भिन्न भिन्न। एक मूर्हत, घड़ी और क्षण में अहिंसा-हिंसा, सत्य-झूठ, ईमानदारी-चोरी आदि व्यक्ति भिन्नता से सभी कुछ होता है। एक क्षण अनन्त द्रव्यो पर वरतता है, वह सब के लिए भिन्न रूप होता है। एक समय में अनन्त समय वरतते हैं। अनन्तजीव और अनन्त पुद्गल—इन सब की पर्यायो पर वह समय पृथक् वर्तता है। एक रात-दिन में इसी प्रकार अनन्त रात-दिन बीतते हैं। एक-एक समय में अनन्त जीवों के पृथक्-पृथक् बन्ध भी होते हैं और निर्जरा भी। भगवती सूत्र श ५ उ ६ में पार्श्वपत्यो के उत्तर में भगवान् ने इस भाव को स्पष्ट किया है। काल अनन्त होते हुए भी अप्रदेशी है। क्योंकि भूत और भविष्य के द्रव्य, सम्बन्धित नहीं रहते। भूत, नष्ट हो जाता है और भविष्य अनुत्पन्न रहता है। भूत भविष्य को जोड़ने वाली काय उमके नहीं है। काल का गुण ही—
 “वत्तणा लक्खणो कालो”—वर्तना लक्षण है।

पुद्गल द्रव्य अनन्त हैं और इस लोक के भीतर ही है। लोक के बाहर कोई पुद्गल नहीं है। दो परमाणु मिलने पर द्वयणुक—दो प्रदेशी, याँवत् अनन्त प्रदेशी हो सकते हैं और पृथक् भी हो सकते हैं, किन्तु अपने पुद्गलपन का त्याग नहीं कर सकते। पुद्गल सदैव—अनन्तकाल पर्यन्त भी पुद्गल ही रहता है—शाश्वत द्रव्य है। जीव, पुद्गल को ग्रहण करता है। जीव के

परिणाम के अनुसार वर्गणाएँ आकर्षित होकर बद्ध हो जाती हैं— औदारिक वर्गणा, वैक्रेय वर्गणा, आहारक, तेजस्-कार्मण वर्गणा आदि । वर्गणाएँ ग्राह्य भी होती हैं और अग्राह्य भी । ग्राह्य वर्गणाएँ ही जीव के काम में आती हैं, अग्राह्य नहीं । परमाणु से लगाकर असंख्य प्रदेशी स्कन्धक तक को जीव ग्रहण ही नहीं कर सकता । अनन्त प्रदेशी में से ग्राह्य वर्गणा ग्रहण होती है । जिस प्रकार गलाया हुआ सोना आभूषण के रूप में पहिना नहीं जा सकता, आभूषण बनने पर ही पहना जा सकता है । पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य के उपयोग में आता है । अजीव के नहीं । जैसे—‘आज मुझे मुंहपत्ती धोनी है’—इस प्रकार विचार करके प्रवृत्ति होती है, ऐसे भाव अजीव के नहीं होते । खाद्य पदार्थ—‘मीठा अच्छा, मसाला अच्छा हो,’ आदि जीव ही में ही भाव उत्पन्न होकर पुद्गल को काम में लिया जाता है । अजीव में ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होते । जीव ही लड़ाई-भगडा करते हैं, अजीव नहीं करते । चन्दन यह नहीं सोचता कि मुझे घिस कर शरीर पर लेप करे तो ठीक, या टुकड़े करे तो ठीक अथवा मुर्दे के साथ जलावे तो ठीक । अजीव में रागद्वेष नहीं होते ।

इन सबका ज्ञान जीव को होता है और ज्ञान करना चाहिए । लोग कहते हैं कि—“हमें दुनिया के कीड़े और नरक के नेरिये गिन कर क्या करना है ? इनकी गिनती से हमारा क्या हित होता है ?” जीव स्वयं एकेन्द्रियादि पर्याय धारण कर चुका है, जन्म-मरण से सारे लोक को भर चुका है । लोक में—‘विश्वंभरनाथ की जय’ कहते हैं, भगवान् भी कहते हैं—‘पुढो

विसंभया पया'—जीव ने विश्व को भर दिया। विश्व को भर देने वाला विश्वभरनाथ यह आत्मा ही है। पुद्गलो के साथ भले-बुरे सम्बन्ध जोड़ चुका है। इन सब को जानकर इनसे विरत होने के लिए ही धर्म का आश्रय है। पुद्गल स्वयं, भूत की तरह जीव के नहीं लगता। जीव ही शुभाशुभ परिणति से पुद्गल को ग्रहण कर बद्ध होता है और सुख-दुःख, जन्म-मरणादि करता है। इन सब से मुक्त होकर परमात्म पद प्राप्त करने के लिए ही द्रव्यादि को समझने की आवश्यकता है। परमात्म-पद प्राप्त करने के लिए पुद्गल रुचि-पुद्गलानन्दीपन एवं राग-द्वेष की परिणति छोड़ना आवश्यक है। इसी से आत्मा की विशुद्ध पर्याय प्रकट होकर सिद्ध पद की प्राप्ति होगी।

मेरा वक्तव्य

शिविरार्थी बन्धुओ ! अजीव द्रव्य का स्वरूप आपने अभी मुनि श्री रत्नचन्द्रजी म. से और गुरुदेव से सुना है। वैसे अब मेरे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रही, फिर भी कार्यक्रम के अनुसार मुझे भी बोलना है। अतएव मैं भी आपका समय ले रहा हूँ।

प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप जैसा जैन-दर्शन में बताया गया है, वैसा अन्य किसी भी दर्शन में नहीं है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्य तो किसी ने जाना ही नहीं, सिवाय जैन-

साहित्य के इनका विधान अन्य किसी भी साहित्य में नहीं है। सुना है कि वैज्ञानिक किमी ऐसे तत्त्व का अस्तित्व बतलाते हैं—जिससे धर्मास्तिकाय के विधान का प्रकारान्तर से समर्थन होता हो। जैन-दर्शन ने इन्हे लोक द्रव्य बता कर सर्वप्रथम स्थान दिया है। क्योंकि लोक-व्यवस्था से इनका मुख्य सम्बन्ध है। इन्हीं के सहारे से जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, गति एवं स्थितिशाल होते हैं। यदि यह द्रव्य नहीं होता, तो लोक-व्यवस्था तथा जीव और पुद्गल का दिखाई देने वाला व्यापार भी कैसे होता? यदि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नहीं होती, तो कुछ भी नहीं होता। न जीव, न जीव का पतन, उत्थान और सिद्ध स्वरूप। सासारिक प्रवृत्ति हो, या सयम-साधना, समिति हो या गुप्ति,—सभी में धर्मास्ति, अधर्मास्ति का अप्रत्यक्ष अवलम्बन रहता ही है। तीर्थंकर भगवतो के उपदेशदान, प्रव्रज्यादान, विहार, केवलीसमुदघात, सिद्धिगमन और लोकाग्र स्थिति, इन सभी व्यापारों में आदि के दोनों द्रव्यों का उदासोनरूप से अवलम्बन रहता ही है। लोक-व्यवस्था में ये दोनों द्रव्य सर्वप्रथम आवश्यक हैं। ये ही लोक अलोक की सीमा करनेवाले हैं। यद्यपि ये और अन्य द्रव्य, आकाश में ही रहते हैं आकाश सभी का आश्रय है, किन्तु आकाश तो अलोक में भी है। मात्र आकाश ही से अलोक है। अलोक में धर्मास्तिकायादि नहीं होने के कारण ही वह 'अलोक' कहलाया। इसलिए लोक व्यवस्था में मुख्य कारण होने से ही उन्हें पद्द्रव्य में प्रथम-द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

आकाशास्तिकाय को अन्यदर्शन भी मानते हैं, किन्तु स्वरूप प्रतिपादन में तो सभी तात्त्विक विषयों में जैन-दर्शन ही सर्वोच्च रहा है।

पुद्गलास्तिकाय के तीन भेद हैं—१. प्रयोग परिणत २. मिश्र परिणत और ३. विस्रसा परिणत। इन तीनों का विविध रूपों में परिणमन ही इस दृश्यमान् ससार में दिखाई देता है।

प्रयोग परिणत पुद्गल—जिन पुद्गलों का जीव प्रयोग करता है, वे 'प्रयोग-परिणत' कहलाते हैं। भगवती सूत्र श. ८ उ १ और ६ में इसका विस्तार से वर्णन है। एकेन्द्रिय से लगाकर पञ्चेन्द्रिय जीवों के, आदार्किक से लगाकर कार्मण तक पाँचों शरीर, इन्द्रियाँ, चारों गति में अपर्याप्ति, पर्याप्ति, वचन और मन तथा इनकी प्रवृत्ति, वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श परिणमन, संस्थान (आकार रूप) परिणमन। इस प्रकार जीव के मन, वचन और काया की प्रवृत्ति तथा कापायिक भाव से आकर्षित होकर जीव से सम्बन्धित होने वाली पुद्गल-वर्गणा (समूह) को 'प्रयोग-परिणत पुद्गल' कहते हैं। हमारा यह शरीर और इसमें रहे हुए पुद्गल द्रव्य को हमने ही ग्रहण किया है। अपने शुभाशुभ अद्यवसायो और क्रियाओं से हमने कर्म-वर्गणाओं का बन्ध किया है और उस बन्ध के उदय में आने पर हमने तदनुसार गति, शरीर, इन्द्रियाँ एवं वर्णादि प्राप्त किये हैं और करते जा रहे हैं। फल-भोग भी हम अपने किये हुए प्रयोग-परिणत पुद्गलों का कर रहे हैं। हम वर्तमान में खान-पानादि कर रहे हैं, वह भी तो हमारी अपनी क्रिया से होता है, तात्पर्य यह कि

हमे जो गति, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वर्णादि एवं मुख-दुःख प्राप्त हुए हैं, वे सब पौद्गलिक हैं और हमारे किये हुए हैं ।

प्रयोग-परिणति के भगवती सूत्र श ८ उ. ६ में तीन भेद बताये हैं,—१ अनादि अपर्यवसित, २ सादि अपर्यवमित और ३ सादि सपर्यवसित ।

(१) अनादि अपर्यवसित बन्ध (जुड़ाव) जीव के श्राद्ध रुचक-प्रदेशों का है, जो सदा-सर्वदा रहता है, कभी भी नहीं छूटता ।

(२) सादि अपर्यवसित बन्ध, सिद्ध भगवान् के आत्म-प्रदेशों का है, जो सिद्धशिला के ऊपर लोकान्त पर पहुँच कर जिन आकाश-प्रदेशों में जहाँ स्थिर होते हैं, वही अपर्यवसित-अनन्तकाल बने रहेंगे । वे प्रदेश कभी भी चलायमान नहीं होंगे—आकाश का एक प्रदेश छोड़कर दूसरे में नहीं जावेंगे ।

(३) सादि सपर्यवमित बन्ध के भेद इस प्रकार हैं,—

१ आलापन बंध—घास, लकड़ी आदि के भार को लता या रस्सी आदि से बाधना ।

२ आलीनबन्ध—यह चार प्रकार का होता है यथा—
श्लेषणाबन्ध—स्तम्भ, प्रासाद, आँगन की गच्च (फरसी) आदि जो मिट्टी, चूना, सिमेन्ट आदि से चिपकाकर जोड़े जाते हैं । चटाई, ऋपडा, घर, मिट्टी, कर्दम, लाख, मोम आदि से जोड़ना—श्लेषणा बन्ध है ।

उच्चय बन्ध—घास, लकड़ी आदि को ढेर रूप से जोड़ना ।

समुच्चय बन्ध—कुआँ, तालाब, बावड़ी, मन्दिर, प्याऊ,

स्तूप, दुर्ग, सडक आदि, मिट्टी, चूना, सिमेन्ट तथा वज्रलेप आदि से बाँधना ।

महनन बन्ध-इसके दो भेद हैं-१ देशसहनन-गाड़ी, रथ आदि वाहन, आसन, शयन, स्तम्भ, मिट्टी के वर्तन, लोहे का कडा, चम्मच आदि का, पदार्थों के साथ जो देश से सम्बन्ध होता है । २ सर्वमहनन-दूध और पानी के समान मिल जाना ।

ये सभी बन्ध मादि-सपर्यवसित हैं और जीव के प्रयोग से हुए हैं । अनादि-अपर्यवसित और सादि-अपर्यवसित बन्ध मे पुद्गल का सबध नहीं होता । पौद्गलिक सबध वाले सभी बन्ध सादिसपर्यवसित होते हैं ।

मिश्रपरिणत पुद्गल-जीव के प्रयोग और पुद्गल के स्वाभाविक परिणमन युक्त अजीव द्रव्य । जो पुद्गल, जीव के प्रयोग से तो बने, किन्तु जीव के निकल जाने के बाद उसी आकृति आदि मे रहकर स्वाभाविक रूप से परिणमन करते रहे, वे 'मिश्र-परिणत' हैं । मनुष्य, पशु या एकेन्द्रियादि जीवों के मृत-शरीरों मे, उन जीवों द्वारा जो शरीर बना है, उस शरीर मे से जीव के निकल जाने के बाद भी जबतक उस जीव के प्रयोग से बना हुआ शरीरादि भाव तथा अश कायम रहता है, उस भाव का सर्वथा त्याग नहीं हो जाता, तब तक वह 'मिश्र-परिणत' माना जाता है ।

यों तो जीव-प्रयोग के साथ भी पुद्गल का विस्त्रसा (स्वाभाविक) परिणमन होता है । वे ही पुद्गल जीव के परिणमन मे आते हैं, जो वैसे स्वभाववाले हो । औदारिक शरीर बन्ध

के योग्य जीव का व्यापार हो, तो वे ही पुद्गल वर्गणाएँ उससे सम्बन्धित होगी—जो औदारिक शरीर के बन्ध योग्य होगी, अन्य वैक्रिय, आहारक शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाएँ नहीं बँधती तथा जो बँधती है, वे भी ग्राह्य वर्गणा ही बँधती है, उसी प्रकार की अग्राह्य नहीं बँधती। इस प्रकार जीव के प्रयोग के साथ पुद्गल का स्वाभाविक परिणमन भी 'प्रयोग-परिणत पुद्गल' में रहता है। इस अपेक्षा से प्रयोग-परिणत पुद्गल भी 'मिश्र-परिणत' कहे जा सकते हैं, किन्तु यहाँ मुख्यता जीव के प्रयोग की है। जीव भोगी है, स्वामी है, जीव स्वयं पुद्गल का भोग करता है। पुद्गल अपने स्वभाव से जीव को नहीं भोगता। भोग करना अथवा अकारण ही अपने आप किसी जीव के बन्ध जाना, पुद्गल का स्वभाव या शक्ति नहीं है। इसलिए जीव के प्रयोग की मुख्यता के कारण प्रथम प्रकार के पुद्गलो को 'प्रयोग-परिणत' कहा है और दूसरे प्रकार को 'मिश्र-परिणत' बतलाया है। हमारे ये वस्त्र, प्रमार्जनी, मुँहपती, यह पाट, घर, उपाश्रय, पेन्सिल, कागज, सोना, चाँदी, जीव रहित रत्न, मोती, आदि मिश्र-परिणत हैं।

विस्रसा परिणत—जो पुद्गल, प्रयोग तथा मिश्र परिणति से भिन्न केवल स्वाभाविक परिणति से परिणमन होते हैं, उन्हें 'विस्रसा-परिणत' कहते हैं।

विस्रसा बन्ध के दो प्रकार हैं, —१ अनादि विस्रसा बन्ध और २ सादि विस्रसा बन्ध। इनमें से अनादि विस्रसा बन्ध तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इन अरूपी

अजीवकाय का है, जो सदा-सर्वदा बना रहता है। पुद्गल का अनादि बन्ध नहीं होता, सादि बन्ध ही होता है। यह तीन प्रकार है, — १ बन्धन प्रत्ययिक, २ भाजन प्रत्ययिक और ३ परिणाम प्रत्ययिक।

बन्धन प्रत्ययिक—परमाणु का द्विप्रदेशी से लगाकर अनन्त प्रदेशी स्कन्ध बनना।

भाजन प्रत्ययिक—मदिरा, गुड और चावल आदि का भाजन में जम कर गाढरूप बन्ध जाना।

परिणाम प्रत्ययिक—बादल, अभ्रवृक्ष, संध्या, गन्धर्वनगर, उल्कापात, दिशादाह, गर्जना, विद्युत्, धूमिका, महिका, रजोद्घात, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, प्रतिचन्द्र, प्रतिसूर्य, इन्द्रधनुष, उदकमत्स्य, कपिहसित, ग्रहदण्ड, ग्रहमूसलादि प्राकृतिक कार्य (भगवती ३-१) परिणाम प्रत्ययिक हैं।

बन्धुओ ! जीव के प्रयोग से परिणत तथा मिश्र और स्वाभाविक परिणत पुद्गलो का प्रपञ्च ही यह दृश्यमान् ससार है। इसका निर्माण जीव और पुद्गल के सम्बन्ध से हुआ है। हमारा ससार, हम ही बनाते हैं। इसका निर्माण कोई अन्य शक्ति नहीं करती। जो लोग, इस सृष्टि और जीवमात्र का निर्माता किसी एक महाशक्ति को मानते हैं, वे उपरोक्त सिद्धान्त से असत्य हैं। यह विश्व केवल जीव और अजीवमय है। हम जिन वस्तुओ का ग्रहण आमेवनादि करते हैं, वे सब जीव द्वारा प्रयोग किये हुए—प्रयोग-परिणत या मिश्र-परिणत पुद्गल हैं। हमारा प्रयोग-परिणमन चलता ही रहता है। जीव प्रतिसमय अपने

अध्यवसाय तथा मन, वचन और काया के योग से कर्म-पुद्गलों का ग्रहण कर तदनुसार अपना भविष्य स्वयं बनाता रहता है और जंसा करता है, वैसा भोगता है। हम स्वयं खाद्यादि पदार्थों का ग्रहण तथा सेवन करते हैं, तदनुसार कर्म का ग्रहणादि भी करते हैं।

जो लोग ईश्वर को जीवादि सृष्टि का कर्त्ता तथा पालक-पोषक और संहारक मानते हैं, वे अपनी भूल को नहीं देखते। जब वे यह मानते हैं कि जो कुछ हुआ, हो रहा है और भविष्य में होगा, वह सब ईश्वर की इच्छा से होता है, 'खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता' और 'दाने-दाने पर खुदा की मूहर लगी हुई है,' वे विचार करे कि ऐसा मानने पर ईश्वर पर कितने दोष लगते हैं ?

यदि ईश्वर पवित्र, दयालु और कृपानिधान है, तो सीधे सादे एवं गरीब लोगों को सताने वाले ऐसे क्रूर, निर्दय, ठग, डाकू, लम्पट तथा दुराचारी मनुष्य क्यो उत्पन्न किये ? कोई भी व्यक्ति, उत्तम वस्तु का ही निर्माण करेगा, फिर ईश्वर जैसी सर्वोच्च परमोत्तम शक्ति ने ऐसे पापियों को उत्पन्न क्यो किया ? गरीब हिरन, खरगोश, गाय आदि को मारखाने वाले सिंह व्याघ्रादि क्यो उत्पन्न किए ? उसने अपने प्रति शत्रुता रखने वाले ऐसे शैतान को क्यो बनाया ? जब वह शैतान से ही अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता, तो वह सर्वशक्तिमान् कैसे है ? अरे, उसने ऐसे नास्तिक लोगों को पैदा ही क्यो किए जो उसकी सत्ता मानने से ही इन्कार करते हैं ? वास्तव में यह

ईश्वर-कर्तृत्ववाद ही निराधार है। सत्य तो यही है कि सृष्टि जीव और अजीवमय है। जीव और अजीव प्रयोग-परिणतादि पुद्गल मय संसार है।

यह सिद्धान्त, उस एकांत निश्चयवादी मत को भी असत्य घोषित करता है—जा 'जीव-प्रयोग परिणत पुद्गल' सिद्धान्त के विपरीत बकवाद करता है। इसके प्रवर्तक स्वयं सुख-शीलिये बनकर बढिया भोजन करते हैं, बढिया मोटरो का उपभोग करते हैं, पुस्तको का वाचन करते हैं, वे निश्चयवादी अपनी प्रिय पुस्तक की जिल्द पर चाँदी का आवरण मढा कर अति आकर्षक बनाते हैं, मन्दिर और मूर्ति का निर्माण करवा कर पूजा भक्ति करते हैं। अपने मत का प्रचार करके दूसरो को प्रभावित करना चाहते हैं। इस प्रकार स्वयं पर-द्रव्य का भोग करते हैं और पर को प्रभावित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। भूख-प्यास लगने पर उनकी आत्मा में क्षुधा वेदना तथा अकुलाहट होती है और इच्छित भोजन पानी भोग कर उनकी आत्मा में तृप्ति होती है, वे रोग से दुखी होते हैं और निरोग होने के लिए औषधोपचार करते हैं। इस प्रकार वे स्वयं पुद्गल भोगी ही नहीं, पुद्गलानदी होते हुए भी आत्मा को पुद्गल का प्रयोग करनेवाला नहीं मान कर मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं। ऐसे वाणीविलासी असत्य-वादियों से सावधान रहना चाहिए।

मैं अब इतना ही निवेदन करूँगा कि आप सब विद्वान् हैं, विचारक हैं। इस विषय पर पूर्णरूप से विचार करे, मनन करे और हृदयगम करके अपने विद्यार्थियों तथा सम्पर्क में आने वालों के हृदय में जमाने का प्रयत्न करे।

जीव द्रव्य

(तीसरा दिन १७-६-६७)

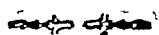
मुनि श्री उत्तमचन्दजी म० का व्याख्यान

जीव द्रव्य है और अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय तो केवल एक-एक द्रव्य ही है, किंतु जीव द्रव्य अनन्त हैं । अनन्त जीव होते हुए भी चैतन्य लक्षण एव मूल स्वभाव की समानता सभी में रही हुई है और समानता की अपेक्षा जीवों के समूह को, द्रव्य एवं तत्त्व में एक बतलाया है । भेद-दृष्टि पर्याय की अपेक्षा है । जब भेद समझाये जाते हैं, तो सिद्ध और ससारी अथवा सकर्मी और अकर्मी—ये दो भेद हो जाते हैं । ससारी जीवों में भी त्रम और स्थावर—ऐसे दो भेद हैं । पुरुष, स्त्री और नपुंसकवेद—ये तीन भेद हैं । देवादि गति भेद से चार प्रकार अथवा तीन वेद और अवेदी—ये चार भेद । एकेन्द्रियादि भेद से पाँच प्रकार अथवा चार गति और सिद्ध गति—ये पाँच भेद, पृथिवीकायादि छह भेद, अथवा पञ्चेन्द्रिय और अनिन्द्रिय—ये छह भेद । छह काय और भ्रूकाय (सिद्ध) ये सात भेद । इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते १५ भेद तक किये जाते हैं । ये पन्द्रह भेद इस प्रकार हैं,—१ सूक्ष्म एकेन्द्रिय २ वादर एकेन्द्रिय ३ वेइन्द्रिय ४ तेइन्द्रिय ५ चीरेन्द्रिय

६ असजी पचेद्रिय और ७ संजी पचेद्रिय । इन सातो के पर्याप्त और अपर्याप्त-ये १४ भेद हुए । ये १४ भेद संसारी जीवों के हैं, इनमें सिद्ध जीवों को मिला कर पन्द्रह भेद होते हैं । विस्तार से जीवों के ५६३ भेद किये गये हैं । ये सभी भेद द्रव्याश्रित पर्यायों से हैं । जीव, अपनी शुभाशुभ क्रियाओं से कर्मों का उपाजन करता है और तदनुसार परिणत होता है । जीव स्वयं तो अरुपा-अमूर्त है, किंतु विभाव-दशा के चलते रूपी पुद्गल से बंधा हुआ, गति आगत करता है । उपरोक्त चौदह प्रकार के जीवों को ज्ञानियों ने २४ दण्डक में भी विभाजित किया है । कम की विचित्रता से अनन्त जीव, इतने सूक्ष्म हैं कि हमारे जैसे छद्मस्थ मनुष्य उन्हें देख ही नहीं सकते । निगोद के जीवों से यह ससार भरा हुआ है । एक अंगुल जितने स्थान में अमख्य गोलें हैं, एक गोले में असंख्य निगोद हैं और प्रत्येक निगोद में अनन्त जीव है । विचार कीजिये कि निगोद के जीव कितने सूक्ष्म हैं ? यह संसारी जीव की हीनतम पर्याय है । बढ़ते-बढ़ते यह विराट रूप में भी हो सकता है । जब उत्तर वैक्रेय होता है तब लाख योजन तक का हो सकता है । जिनागमों में जीवों की गति, जाति, शरीर, सहनन, मस्थान, अवगाहना, आयुष्यादि का विशद वर्णन है । आत्मा का मूल स्वभाव सम्यग्ज्ञान-दर्शनमय है, किंतु आत्मा अनादि काल से अशुद्ध परिणति-कापायिक भाव में रत-होकर योग प्रवृत्ति करता हुआ कर्मों से बंधता रहा है । श्री गौतमस्वामी जा म० के पूछने पर भगवान् ने बताया कि-जिस प्रकार पानी से संपूर जलाशय में सैकड़ों-हजारों छिद्रों वाली

नौका रखने पर चारो ओर से पानी भराता है और वह नौका डूब जाती है, इसी प्रकार आत्मा मे विषय-कषाय रूपी छिद्र पड हुए हैं, योगाकर्षण से कर्मरूपी पानी, नौका मे आकर भारी बना देता है, उससे वह आत्मा रूपी नौका ससार रूपी समुद्र मे डूब जाती है । जीव स्वयं अपने राग-द्वेष रूपी विकारी भाव से कर्म-पुद्गलो को आकर्षित करके बँधता है, अपने लिए बन्धन तय्यार करता है और वह बन्धन पुन. विकारी भाव उत्पन्न कर बन्ध-परम्परा चलाता रहता है । इस प्रकार जीव के साथ पुद्गल का सम्बन्ध अनादि काल से चलता रहता है । जब जीव, स्व-पर का स्वरूप समझ कर, राग-द्वेष का ताँता तोड देता है, तो केवलज्ञान-केवलदर्शन उत्पन्न होकर निज स्वभाव को प्रकट कर लेता है ।

जीव का अशुद्ध एव विशुद्ध स्वरूप बतला कर जैनधर्म उपदेश करता है कि—हे भव्य जीवो ! समझो । जीव अजीव का भेद जान कर विरत बनो । विषय-कषाय ज्ञा भव-परम्परा वढाता है, उसका उन्मूलन करके परम विशुद्ध परमात्म पद को प्राप्त करो । यही आत्मा का परम विशुद्ध स्वरूप है ।

पंडित श्री प्रकाश मुनिजी म० का व्याख्यान

जीवादि तत्त्वो का स्वरूप बतलाने मे जैनदर्शन अद्वितीय एवं सर्वोपरि है । 'जीव' का अर्थ है—“जीवति प्राणांन् धारयतीति जीव”—जो जीता है, प्राण धारण करता है, वह

जीव है। जीव तत्त्व की मान्यता इतर दर्शनो मे भी है, अन्य दर्शनो मे भी जीव का स्वरूप बतलाया है, किन्तु जैनदर्शन के समान त्रिणद एव स्पष्ट नहीं, निर्दोष नहीं। जैनदर्शन अनेकात दृष्टि से जीवादि तत्त्वो का निरूपण करता है। जैनदर्शन ने जीव को परिणामी-नित्य बतलाया है। कोई आत्मा को कूटस्थ-नित्य मानता है, तो बौद्धादि एकात क्षणिकवादी हैं। वे जीव को एकात विनाशी मानते हैं। सभी द्रव्य परिणामी-नित्य है। एक अपेक्षा से नित्य है और दूसरी अपेक्षा से अनित्य भी है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण और पर्याय से युक्त होता है। द्रव्य मे गुण तो होते ही हैं, बिना गुण के कोई भी द्रव्य नहीं हो सकता। गुण के पात्र को ही 'द्रव्य' कहते हैं। गुण भी पर्यायो से युक्त होता है। क्रमपूर्वक परिवर्तित होने वाली अवस्था को 'पर्याय' कहते हैं। जीव-द्रव्य का गुण ज्ञानादि उपयोग है। यह गुण प्रत्येक जीव मे होता है। प्रत्येक जीव चेतना लक्षण से युक्त है। अपने गुणो से जीव कभी पृथक् नहीं होता। चाहे सूक्ष्म हो या वादर, ससारी हो या सिद्ध, गुण तथा पर्याय से रहित कोई भी जीव नहीं है। निगोद अवस्था मे जीव अत्यंत निकृष्ट दशा मे होता है, उस समय उसके गुण एव लक्षण अत्यंत दबे हुए तथा मन्दतम रूप से रहते है। एकेन्द्रिय वेइन्द्रिय आदि पर्याय मे गुणो का क्रमण-विकाश होता जाता है और उपयोग गुण उत्तरोत्तर प्रकट होता है। जीव की दो पर्याय है,—व्यञ्जन और अर्थ-पर्याय।

व्यञ्जन—जिसमे आत्म-प्रदेशो का, कर्म सहित जीव में

विविध आकारों में परिवर्तन होना बताया जाय वह 'व्यञ्जन पर्याय' है। जीव का निज स्वरूप तो शुद्ध है, किन्तु बद्धावस्था के कारण उदयानुमार नरक से तिर्यञ्च, तिर्यञ्च से मनुष्य और मनुष्य से देव आदि विभिन्न अवस्था प्राप्त करना, आत्म-प्रदेशों का सकुचित और विकसित होना, यह सब व्यञ्जन पर्याय है। यह दो प्रकार की है, -अशुद्ध और शुद्ध। नारकादि पर्यायों में परिवर्तित होना अशुद्ध व्यञ्जन पर्याय है और सिद्ध अवस्था में आना शुद्ध पर्याय है। व्यञ्जन पर्याय में आकार का परिवर्तन होना है। उपयोग गुण को सदैव साथ रखते हुए भी विभिन्न परिवर्तन होना व्यञ्जन पर्याय है।

अर्थ पर्याय-आत्मा के भावों में परिवर्तन होना 'अर्थ-पर्याय' है। सुख, दुःख, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष आदि अशुद्ध अर्थ-पर्याय है और वीतराग भाव-आत्मानन्द शुद्ध पर्याय है।

जीव-द्रव्य अपने गुण तथा पर्यायों से युक्त है। केवल जैन-दर्शन ही आत्मा को गुण-पर्याय से युक्त 'परिणामी-नित्य' मानता है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, इसके पारिणामिक भाव हैं।

'भव्य' - "भाविनी सिद्धिर्येषा भव्यः" - जो भविष्य में सिद्ध होंगे - वे भव्य हैं। इसके विपरीत अभव्य हैं। वे कभी भी सिद्ध नहीं हो सकेंगे। अभव्य जीवों का ससार परिभ्रमण अनादि-अपर्यवसित है - सदा-सर्वदा कायम रहने वाला है। अभव्य जीव 'अनादि-अपर्यवसित' वर्ग में है और भव्य जीव, 'अनादि सपर्य-

प्रबुद्ध, मूर्च्छित आदि विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करता है छोटे से बड़ा होता है, संकुचित-विकसित होता है, फिर कृत-नित्य कैसे रहा ? जिसके ज्ञान, समझ, अनुभव एवं भावों-विविध प्रकार का परिणामन होता रहे, वह भी क्या कृत-नित्य हो सकता है ?

प्रतिक्षण विनाशी मानना भी भूल है। पर्याय में परिवर्तन होते हुए भी जीव-द्रव्य शाश्वत ध्रुव एव नित्य है। बालक था तो वही और बड़ा हुआ तो भी वही जीव है। जन्म-मरण, गति, भवादि परिवर्तन में भी जीव तो वही है। वह वर्षों पुरानी बातें तथा अनुभव स्मृति में रखता है। यदि जीव स्वयं प्रतिक्षण विनाशी होता, तो पिछली स्मृति नहीं रहती। अतएव आत्मा को परिणामी-नित्य मानना ही उचित है। वह उत्पाद और व्यय पर्याय से युक्त होते हुए भी द्रव्य के रूप से ध्रुव है, शाश्वत है, नित्य है। प्रत्येक आत्मा का हित इसी में है कि अशुद्ध पर्यायों का त्याग कर शुद्ध पर्याय प्राप्त करे।

पूज्य बहुश्रुत श्रमण-श्रेष्ठ का प्रवचन

जीव द्रव्य के विषय में अभी आपने सुना है। भेदानुभेद का वर्णन दोनों मुनियों ने किया है। जीव-द्रव्य का विषय बहुत विशाल है। सारा तत्त्वज्ञान, जीव सम्बन्धी विभिन्न अपेक्षाओं से सम्बन्धित है। और है भी जीव के ही लिए। अजीव द्रव्य भी

अन्यमतावलम्बी आत्मा को शरीर प्रमाण नहीं मान कर कोई अंगुष्ठ प्रमाण मानता है और कोई सर्व-व्यापी । यदि अंगुष्ठ प्रमाण ही माना जाय, तो शेष शरीर में स्पर्शानुभव नहीं होना चाहिये । यदि सर्व व्यापक माना जाय, तो शरीर के बाहर रहे हुए विभिन्न नारकादि भावों का अनुभव भी होना चाहिए । किन्तु प्रत्यक्ष ही यह बात अमत्य दिखाई दे रही है ।

कूटस्थ-नित्य मानने पर अनेक बाधाएँ खड़ी होती हैं । कूटस्थ का अर्थ है—“प्रतिनियतस्वरूपाप्रच्युतिरूपत्वं कौटस्थम्”—प्रतिनियत स्वरूप का स्थिर रहना, उसमें किसी प्रकार का परिणामन एवं परिवर्तन नहीं होना—ठोस ही रहना ‘कूटस्थ’ है और ‘नित्य’ का अर्थ है—“अप्रच्युत्तानुपपन्नस्थिरैकस्वभावं नित्यम्”—उत्पत्ति एवं विनाश से रहित, स्थिर तथा एक ही स्वभाव वाला ‘नित्य’ कहलाता है । अर्थात् जो द्रव्य सदैव स्थिर ठोस एवं अपरिवर्तनीय हो, जिसमें किसी भी प्रकार का, कभी भी परिवर्तन नहीं होता हो, वह कूटस्थ-नित्य है ।

आत्मा को कूटस्थनित्य—सदैव एक ही स्वरूप में अपरिवर्तनीय मानने वालों की बात तो प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध स्पष्ट दिखाई देती है । यदि आत्मा सदैव शाश्वत, एक ही रूप में रहता होता, उसमें किञ्चित्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, तब तो यह बात सत्य होती । किन्तु जीव, गर्भ में आता है, जन्म लेता है । बाल, शैशव, युवा आदि अवस्थाएँ प्राप्त करता है, मरता है, मुख-दुःख का अनुभव करता है, हँसता, रोता, सोता, जागता, मूर्ख, विद्वान्,

हैं। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं—१ दर्शनमोहनीय और २ चारित्र-मोहनीय। दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृतियाँ हैं और चारित्र-मोहनीय की पच्चीस। चारित्रमोहनीय की २५ प्रकृतियों में से आदि की चार—अनन्तानुबन्धी चतुष्क का दर्शन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनका उपशम, क्षयोपशम या क्षय हुए बिना सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि चारित्रमोहनीय के अनन्तानुबन्धी चोक का रसोदय रहते सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाय। सम्यग्दर्शन भी तभी प्राप्त होता है, जब कि चारित्रमोहनीय की अनन्तानुबन्धी कषाय का क्षयोपशमादि हो। इस प्रकार दर्शनमोहनीय की सहचारी अनन्तानुबन्धी कषाय से विरत होने पर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सम्यग्दर्शन की उपस्थिति में अनन्तानुबन्धी कषाय की अविरति नहीं रह सकती। कहने का तात्पर्य यह कि सम्यक्त्व की प्राप्ति में भी अनन्तानुबन्धी कषाय चतुष्क की विरति अनिवार्य होती है। चारित्र से सर्वथा निरपेक्ष सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता, तब आगे के गुणस्थान में विरति की कितनी आवश्यकता होती है—यह समझना सरल हो जाता है।

विरति मुख्यतः दो प्रकार की है—१ देश विरति और २ सर्व विरति।

सर्व प्रथम विरति में श्रद्धा होना आवश्यक है। व्यक्ति के दोषों को जान देख कर, उस पर अविश्वास होना एक बात है, किन्तु श्रावको के व्रत तथा साधुता में ही अविश्वास होना और कहना कि—“क्या धरा है साधुता में, क्या लाभ है साधु बनने

मे ?" ऐसा सोचना बुरा है । इससे तो सम्यक्त्व से भी पतन हो सकता है । जो सम्यग्दृष्टि हैं, उन्हें विरत तो होना ही पड़ेगा । आज हो या भविष्य मे । जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशोन अर्द्ध पुद्गल-परावर्तन मे विरत होना ही पड़ेगा । सम्यग्दर्शन प्रकट होने पर चारित्र की प्राप्ति निश्चित हो जाती है । सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद विरत होने का पुरुषार्थ अवश्य होना चाहिए, जिससे आत्मा का उत्थान होकर मुक्ति के निकट होती रहे, अन्यथा पतन होकर मिथ्यात्व के चक्कर मे पड कर दुःखी होना पडता है और बाद मे फिर सम्यक्त्व पा कर विरत होना ही पडता है । अतएव सम्यक्त्व प्राप्त कर विरति के लिए पुरुषार्थ करना ही चाहिए ।

श्रावक के देश-व्रत और साधु के सर्वव्रत-महाव्रत, इस प्रकार विरति के दो भेद हैं । जो सर्वव्रत धारण नहीं कर सके उसके लिए श्रावक के देशव्रत हैं । गृहस्थ रहा हुआ श्रावक व्रतो का पालन कर सकता है । श्रावक के बारह व्रत हैं, परन्तु वह अपनी इच्छा एव योग्यतानुसार एक व्रत यावत् बारह व्रत और श्रावक-प्रतिमा को धारण कर सकता है । उसके व्रत के ४६ भंग हैं । एक करण एक योग से लगा कर तीन करण तीन योग के भेद से श्रावक व्रत के ४६ भंग बनते हैं । इनमे से किसी भी भग से श्रावक-व्रतो का पालन कर सकता है । किन्तु साधु के लिए तो तीन करण और तीन योग से—केवल ४६ वे भग से ही सर्व-विरति का विधान है ।

पाप को रोकने के लिए करण और योग पर प्रतिबन्ध

लगाना आवश्यक है। जीव के मन, वचन और काया-ये तीन योग हैं। कुछ जीवों के तीनो योग होते हैं, कुछ के मन को छोड़ कर दो और अनन्त जीव केवल काय-योगी ही हैं। विरति के योग्य जीव तीन योग वालों में से तिर्यञ्च और मनुष्य ही होते हैं। नारक और देवों के भी तीन योग हैं, किन्तु वे विरति नहीं ले सकते-देशविरत भी नहीं हो सकते। तिर्यञ्च देशविरत हो सकते हैं और मनुष्य तो देशविरत और सर्वविरत निर्ग्रन्थ भी हो सकते हैं।

पाप-प्रवृत्ति मन से भी होती है, वचन से भी और काया से भी। पाप, इन तीनों योगों से स्वयं भी किया जाता है, दूसरों से भी कराया जाता है और पाप का अनुमोदन भी किया जाता है। मन से-१ करना २ कराना और ३ अनुमोदन करना, ये मनोयोग के तीन करण हुए, इसी प्रकार वचन के तीन करण और काया के तीन करण-यों ही प्रकार हुए। इन्हें 'ती कोटि' कहते हैं। गृहस्थ अपनी योग्यतानुसार एक करण एक योग से लगा कर इनमें से जिस कोटि से पाप का त्याग करना चाहे, उस कोटि से कर सकता है, किन्तु साधु को तो अठारह पाप का सम्पूर्ण ती कोटि से ही त्याग करना होता है। किसी ने किसी व्यक्ति को या स्थावरकाय के जीव को मारा, खेदित किया, अपराधी को दण्ड दिया, क्रूर प्राणी को मार डाला, झूठ बोला, बिना दी हुई वस्तु ली, विषय-सेवन किया, धन-धान्यादि का सचय किया-कराया, तो साधु ऐसे कार्यों को मन से भी 'अच्छा' नहीं मान सकते। यदि कोई मन से भी अठारह पाप या इनमें

से किसी एक की अनुमोदना करे, तो उस करण-योग से उसके महाव्रत में क्षति होती है। समस्त करण-योग से सभी पाप-कृत्यों का त्याग करने पर ही मनुष्य साधु हो सकता है।

कोई पूछ सकता है कि—‘महाराज ! किसी के किसी कार्य की सराहना मात्र करने में कौन-सा पाप हो गया ?’ उन्हें सोचना चाहिए कि—चोरी, जारी या हत्या की प्रकट सराहना करने पर, सभ्य एवं सदाचारी लोग मन में समझ लेते हैं कि सराहना करने वाले की चोरी, जारी एवं हत्यादि पाप में रुचि है। सगीन चोरी के मामले में सराहना करने वाले पर भी पुलिस सन्देह करती है और उसे पकड़ कर जाँच करती है *। पाप की सराहना, पाप-प्रिय ही करते हैं। प्रायः मन में पाप की रुचि होने पर पाप की सराहना होती है। यह पाप-रुचि पाप-कर्म से आत्मा को जकड़ती है। इसीलिए परम उपकारी सर्वज्ञ भगवत् ने पाप को सर्वथा रोकने के लिए मानसिक मौन-समर्थन का भी निषेध किया है। मन, वचन और काया के अशुभ योगयुक्त आत्मा की काषायिक परिणति ही पापबन्ध की

* म. गाँधी की हत्या के निमित्त से अनुमोदक साहित्य के लेखक प्रकाशक को भी पकड़ा गया है। ‘पाकिस्तान जिन्दाबाद’ या ‘माओत्सेतुंग जिन्दाबाद’ के नारे लगाने वाले को भारत में सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है और माना जाता है कि वे भारत के शत्रुओं के प्रिय हैं। उनके घर की तलासियाँ होती हैं, गिरफ्तारी होती है और उन्हें परेशान होना पड़ता है। यह पाप के अनुमोदन का लौकिक प्रमाण है—स।

कारण है। इनकी विरति है—मुक्ति का कारण।

लौकिक पापाचार अथवा राजकीय नियम भंग का दण्ड तभी मिलता है, जब कि अपराधी का पाप खुला हो जाय और वह पकड़ में आ जाय। इसके लिये गुप्तरूप से पुलिस तथा भेद लेने वाले जामूम घूमते रहते हैं। परन्तु पाप-कर्म के लिए न तो पुलिस की आवश्यकता होती है और न न्यायाधिकारी की। आत्मा अपने अध्यवसाय में ही पापकर्मों को आकर्षित कर बँध जाती है और तदनुसार फल भोगती है। उसका पापकर्म ही उसके बन्धन और फल-भोग का कारण बनता है।

जिम प्रकार इमली खाने से बादी होती है, भंग-मदिरादि पीने से नशा चढ़ता है और विष खाने से मृत्यु हो जाती है। बादी, नशा या विष के प्रभाव को बताने या भुगताने के लिये पुलिस जैसी किसी तीसरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार अपने पापकर्मों के बन्धन एवं फलभोग में भी किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती।

भगवान् ने पाप का सर्वथा नाश कर के आत्मा को परम-पवित्र परमात्मा बनाने का उपाय बताया है—हिंसादि पापों का मन, वचन और काया के योगों से स्वयं करने, दूसरों से करवाने और अनुमोदन करने रूप की कोटि से विरत होना। विरति पाप का मार्ग ही रोक देती है। जो पापों से सर्वथा विरत होते हैं, वे महाव्रतधारी श्रमण-निर्ग्रन्थ होते हैं। जिनमें इतनी शक्ति नहीं, वे देशविरत श्रावक हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि—“जिनेश्वर भगवंत का मार्ग तो विष्णुद्ध है। सर्वत्यागी बनने पर ही आत्म-

हित हो सकता है, किंतु मैं अभी इस योग्य नहीं हूँ। मुझ से मोहनीय का इतना त्याग नहीं हो सकता। मैं पामर हूँ, इसलिए अभी कमजोरो के योग्य देश-विरति ही धारण कर रहा हूँ। मेरा वह दिन धन्य होगा जब मैं सर्वविरतिरूप महाव्रतो को धारण कर के पालन करने में समर्थ हूँगा।" गृहवास में रह कर सर्वविरति का पालन कर सकना अशक्य है। कुटुम्ब पालन, व्यापार-व्यवसाय, भोजनादि राँघने-पचाने आदि प्रपञ्च में आरम्भ-परिग्रह का सेवन एव सावद्य प्रवृत्ति होती रहती है। इसलिए गृहस्थपन में सर्वविरति का पालन नहीं हो सकता। फिर भी गृहस्थ सावधानी रखे, तो व्यर्थ के आरम्भ-परिग्रह, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार आदि से तो बच सकता है। पुराने माल को नया कहने, खराब को अच्छा बताने, बासी पदार्थ को गरमागरम और ताजा कहने जैसी धोखा देने की अशुभ वृत्ति से बच सकता है। गृहस्थ को भी, पाप से अधिक से अधिक बचते रहने की सतर्कता रखनी चाहिए।

कुछ लोग कहते हैं कि "महाराज ! पाप नहीं करना तो अच्छा ही है, किन्तु प्रत्याख्यान करना तो बन्धन में पडना है। व्रत लेने पर हम बन्धन में पड़ जाते हैं। इसलिए हम बन्धन में रहना पसन्द नहीं करते। आपका धर्म तो मुक्तिमार्ग है—बन्धनों से मुक्त करानेवाला मार्ग। फिर आप विरति और प्रत्याख्यान के बन्धनों में हमें क्यों बाँधते हैं ?" ऐसे बन्धु, रक्षा के साधन एवं मुक्ति की ओर ले जाने वाले निरापद वाहन को भी बन्धनरूप मानते हैं। सज्जनों ! विरति बन्धन नहीं है।

आत्मा को कर्मबन्धनो में बाँधने वाली तो अविरति है । विरति तो आत्मा को सुरक्षित रखते हुए मुक्त कराने वाली है ।

आप लोग शर्दी से बचने के लिए शरीर पर अधिक वस्त्र क्यों पहनते हैं ? गरम कपड़ों से शरीर को विशेष रूप से क्यों बाँधते हैं ? धूप और वर्षा से बचने के लिए मकान के बन्धन में क्यों रहते हैं ? सोना, चाँदी, गहने, रुपये, नोट आदि को तिजोरी के बन्धन में क्यों रखते हैं ? इसलिए कि आप उन्हें बन्धन नहीं मान कर रक्षा का साधन मानते हैं । युद्ध में जाने वाले राजा और सेनापति अपने शरीर को लोहे के वजनदार कवच से बाँधते हैं, मस्तक पर लोहे का भारी टोप रखते हैं । उसे वे बन्धनरूप नहीं मान कर आत्म-रक्षा का साधन मानते हैं । इसमें वे अपना हित देखते हैं । घृत, तेल, रोटियाँ आदि को आप डिब्बों, बर्तनों आदि के बन्धन में क्यों रखते हैं ? खुले क्यों नहीं रखते ? इसीलिए कि खुली रखी हुई रोटियों को कुत्ता-बिल्ली आदि खा जायेंगे, चूहे खिंच जायेंगे, घृत, तेल में मक्खियाँ, चिटियाँ और चूहे आदि गिर कर खराब कर देंगे । आप उनकी रक्षा के लिए तदनुरूप बन्धन स्वीकार करते हैं, अपने पावों को मोजों और जूतों से बाँधना आवश्यक समझते हैं, किन्तु आत्मा की रक्षा एवं उत्थान करने वाली विरति, त्याग एवं प्रत्याख्यान को बन्धनरूप मान रहे हैं—यह विचारणा उचित नहीं है । भगवान् ने तुम्हें बाँधने के लिए विरति का उपदेश नहीं दिया, मुक्त करने के लिए दिया है ।

धनवान लोग अपने लिए बड़े विशाल और सुदृढ़ भवन

बनाते हैं। कई विशेष रूप में भवन के आसपास परकोटा खिचकर मजबूत फाटक लगाते हैं और उस पर बन्दूकधारी सन्तरी का पहरा रखते हैं। कितना बन्धन है उनके? क्यों? क्या वे इसे बन्धन रूप मानते हैं? नहीं, उन्हें बाहर से खतरे का भय है। उस भय से सुरक्षित रहने के लिए वे इतना प्रबन्ध करते हैं। गरीब मनुष्य के पास साधन नहीं हो, तो भी वह घासफुस की झोपड़ी बना कर उसके भीतर रह कर अपनी, अपने बर्तनों की और ढोरो की रक्षा करेंगे। वे झोपड़ी को बन्धन रूप नहीं, रक्षक साधन के रूप में मानेंगे। पक्षिगण भी एक-एक तिनका इकट्ठा करके वर्षा से बचने और अपने अंडों व बच्चों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाते हैं, उसे वे बन्धन रूप नहीं, परन्तु रक्षा रूप मानते हैं। तब आप समझदार कहाने वाले मनुष्य, मुक्ति-प्रदाता व्रत-प्रत्याख्यान को बन्धन रूप माने, यह कैसी स्थिति है? लगता है कि विरति को बन्धन रूप मानने-मनवाने वाले बन्धुओं पर मोहनीयकर्म का विशेष जोर है। अच्छा हो कि वे अनन्तानुबन्धी के बन्धन से बच कर आगे बढ़ें। विरति को बन्धनरूप-हेय मानने वाले की मनोवृत्ति अनन्तानुबन्धी के दृढ़ बन्धन में डालने वाली हो जाती है। यदि ऐसी आत्मा सम्यक्त्व पाई हुई हो, तो भी मिथ्यात्वाभिमुख मानी जाती है। जो सम्यक्त्वी विरत नहीं होगा और विरति को बन्धन रूप हेय मानता रहेगा, उसे मिथ्यात्व में जाना ही पड़ेगा।

बहुत-से मनुष्य उलटी विचारधारा के होते हैं। वे हितकारी प्रवृत्तियों में सन्देह कर के रुक जाते हैं और हानिकारक

प्रवृत्तियों को सन्देह रहित हीकर अपना लेते हैं। श्री सूत्रकृताग मे भगवान् ने फरमाया है कि—“असंक्रियाइं संकंति, सक्रियाइं असंक्रिणो,” जिस प्रकार मृग उस मागे को सुरक्षित समझ कर जाता है, जिस पर जाल बिछा हुआ है, और निरापाद मार्ग पर सन्देह करता है। इसी प्रकार विरति को बन्धन रूप मानने वाले जीव हैं, जो विरति रूपी सुवित मार्ग पर तो शका करते हैं और ससार मे कलाने वाली अविरति पर निःशक होकर प्रीति रखते हैं।

कुछ लोग यो भी कहते हैं कि—“हम जैनी है, हम बहुत-मे पाप तो करते ही नही, फिर व्रन लेने की आवश्यकता ही क्या है ? और जां कार्य परिस्थितिवश करने पडते हैं, उनकी रोक कैसे करे ?”

उन्हे समझना चाहिये कि बहुत-सी वस्तुओ को मनुष्य जानता ही नही, बहुत-मी जाति-मर्यादा, कुल-मर्यादा से काम मे नही आती, इस प्रकार उनके भोग से वञ्चित रहना भी ठीक है, किन्तु इससे विरति का लाभ नही होता। विरति का लाभ होगा—इच्छापूर्वक त्याग करने से।

किसी युवक ने लग्न किये। मन मे भोग की तीव्र उमग है, परन्तु घर पहुँचते ही ज्वर हां आया, सिर मे दर्द और पेट मे कटाव होता है, वह छटपटा रहा है। विमारी मे कुछ दिन पड़े रहने और भोग से वञ्चित रहने पर क्या वह ब्रह्मचारी माना जायगा ? नही, क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की इच्छा से त्याग नहीं किया। उसके मन मे से भोग-

रुचि मिटी नहीं, वह रोगोत्पत्ति के कारण विवश है। रोगमुक्त होते ही वह मैथुन प्रवृत्ति का इच्छुक है। अतएव विवशता या अप्राप्ति अथवा अजानकारी आदि से भोग नहीं कर सकना, विरति नहीं है। विरति है—समझ एव इच्छापूर्वक त्याग करना।

कई मनुष्य झूठ बोलने वाले होते हैं। उनके विषय में लोगों की धारणा बन जाती है कि—‘अमुक महाशय नहीं बोले तो ही अच्छा होगा। उनका बोलना विपत्ति को आमन्त्रण देने के समान है।’ वे महाशय बीमार पड़े, कंठ रोग या अन्य रोग से बोलना बन्द हो गया। अब वे झूठ नहीं बोल सकते, तो क्या वे झूठ के त्यागी एव सत्यवादी माने जावेंगे ? नहीं।

एकेन्द्रिय जीवों के तो मुँह और जीभ भी नहीं, वे बिचारे बोले ही क्यों कर ? जब वे बोल नहीं सकते, चल-फिर नहीं सकते, तो उन्हें त्यागी माना जाय क्या ? नहीं, वे अपनी विवशता के कारण वैसा कुछ कर नहीं सकते, परन्तु वे विरत या त्यागी नहीं हैं। वे त्याग और विरति में कुछ समझते ही नहीं। उन्हें अठारह ही पाप लगते हैं। जब तक पाप की चली घ्रा रही विचारधारा या ओधमंजा नहीं छुटी और समझपूर्वक त्याग का पालन नहीं किया, तब तक विरति का लाभ नहीं हो सकता। सूत्रकृताग अ. २० (श्रु. २ अ ४) में इस प्रकार कोशिका का समाधान करते हुए उदाहरण दिया है कि—जिस प्रकार कोई मनुष्य, किसी दूसरे मनुष्य पर क्रुद्ध है और उसकी घात करना चाहता है, किन्तु वह व्यक्ति सदैव अग-रक्षको एवं दास-दासियों से घिरा रहता है, इसलिए घातक को मारने का अवसर

ही नहीं मिलता और वह विवश रहता है, फिर भी वह उस व्यक्ति का मित्र या हितैषी नहीं माना जाता। यदि उमे वर्षों तक या जीवनपर्यन्त मारने का अवसर नहीं मिले और वह अपना मन अन्य कार्यों में लगाये रखे, सोता, खाता, पीता, हँसता, खेलता और मीज करता रहे, तो भी वह उस व्यक्ति के प्रति वैरभाव एवं घातकभाव से युक्त ही रहेगा। जब तक वह समझपूर्वक उस दुर्वृत्ति का त्याग नहीं करना, तब तक वह लगातार वैरी एवं घातक रुचिवाला ही बना रहेगा।

आत्मा पूर्वभवो में विविध देशों, प्रदेशों, गतियों और जातियों में उत्पन्न हुआ, जाति-वैर, वंश-वैर में रहा, सिंह-व्याघ्रादि क्रूर भव पाया और जीवनभर हिंसादि पाप करता रहा। उस पाप परिणति में ही मर कर अन्योन्य भव में, उस पापपरिणति का कायम रखता हुआ जाता रहा और उस पाप के सतत प्रवाह को प्रत्याख्यान के द्वारा काटा नहीं, तो विरति कैसे आ सकती है? पाप का काम नहीं हो सकने से विरति नहीं आ सकती, विरति आती है—पाप-प्रवाह को प्रत्याख्यान से तोड़ देने पर।

एक मनुष्य का दूसरे से विरोध था। एक बार उस विरोधी का पुत्र कहीं अकेला जा रहा था। उधर से उसका एक अन्य शत्रु आया और लडके को मारने को तत्पर हुआ। यह देख कर पहले विरोधी की भावना में परिवर्तन आया। बालक की असहाय दशा एवं करुणाजनक पुकार ने उस पहले विरोधी का हृदय पलट दिया। उसने उस दूसरे विरोधी से बालक की

रक्षा की ओर सकुशल घर पहुँचा दिया, साथ ही पूर्व वैर का त्याग कर दिया। इस प्रकार विरोध का ताँता टूटने पर ही हितैषीपन हो सकता है। गही बात अविरति का ताँता, विरति के द्वारा तोड़ने के विषय में है। अविरति का ताँता विरति के द्वारा तोड़ना आवश्यक है।

अशक्य अवस्था में पाप नहीं होने से अविरति का पाप नहीं रुकता। वृद्धावस्था में वंश्यावृत्ति नहीं चलती, इससे वेश्या ब्रह्मचारिणी नहीं हो सकती। यह तो शक्ति, योग्यता एवं अनुकूलतादि होने न होने की स्थिति है। शक्ति आदि होने पर पाप किया, नहीं होने पर विवश रहा, इससे विरति का लाभ नहीं मिलता। इसलिए रुचिपूर्वक विरति स्वीकार करनी चाहिए। यदि सर्वविरति की अपनी योग्यता नहीं हो, तो देश-विरति अंगीकार करके पालन करनी चाहिए।

कोई कहते हैं—‘साधुपन अच्छा नहीं, श्रावकपन अच्छा नहीं’—इस प्रकार बोलने वाले जैनों नामधारी वैसे हैं, जैसी वह कुलागना नारी, जो कहती है कि—‘वेश्यापन अच्छा है, सतीपन खराब है।’ ऐसे व्यक्ति जैन कुलोत्पन्न हो, तो भी जैनी नहीं माने जा सकते।

व्रत ग्रहण करने के बाद उसका पालन भी पूरी तरह करना चाहिए। यदि व्रत पालन में उपेक्षा की, बेपरवाही की, तो व्रत में दोष लगता है। उपेक्षापूर्वक पालन में बेगार जैसी दशा होती है और इससे व्रत का यथार्थ फल नहीं होता। पुलिस कर्मचारी, जहाँ दो तीन या चार मार्ग मिलते हैं, वहाँ

खड़ा रह कर मोटर, तागा आदि वाहनो के गमनागमन पर नियन्त्रण रखता है। वह अपने हाथ के सकेत से वाहनो को चलाता और रोकता है। यदि वह बेपरवाही कर दे, खेल तमाशा देखने लगे, या सा जाय, तो क्या परिणाम हो ? कितनी दुर्घटना हो जाय ? फिर उसकी वह छोटीसी नौकरी रहे ? इतना ही नहीं, उसे उसकी बेपरवाही का दुखद परिमाण भी भोगना पड़े। उसकी नौकरी केवल वर्दी पहनने मात्र की नहीं, परन्तु कर्त्तव्य पालन करने की है। इसी प्रकार व्रत लेने और वेश परिवर्तन करने मात्र से ही व्रत का फल नहीं होता। व्रतो का विशुद्ध रीति से पालन करने से ही वास्तविक लाभ होता है।

भगवन फरमाते हैं—“सुत्ते वा जागरमाणे वा” सोये हो या जाग रहे हो, तुम्हें अपने व्रतो मे सदैव सावधान रहना है। आप अपने धन की रक्षा का कितना ध्यान रखते हो ? बाहर जाते हो और पास मे सौ-पचास के नोट हो, तो सावधानी रखते हो और यह ध्यान रखते हो कि कहीं कोई हमारे रुपये नहीं चुराले, तो व्रत रूपी धर्म-धन कितना कीमती है ? इस धर्म-धन के प्रति असावधानी क्यों रखी जाय ?

शारीरिक रोग मिटाने के लिए वैद्य की आज्ञा का पालन करते हो। वैद्य कहे कि तुम नमक, मिर्च, मसाला आदि नहीं खा सकते, रूखा ही खाना पड़ेगा, यदि वह अन्न भी बंद करे, तो उसकी आज्ञा का पालन करते हो और उसकी आज्ञा के पालने से अपने निरोग होने का विश्वास रखते हो, फिर भी निरोग होना पूर्ण निश्चित नहीं, तब भव-रोग को नष्ट करने के लिए

भगवान् की आज्ञा तो निश्चय ही मुक्त करने वाली है, उसका पालन करने में बेपरवाही करे, तो भव-रोग कैसे मिटेगा ?

जो भगवान् की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन करेगा, वह अधिक से अधिक १५ भव में तो मुक्त हो ही जायगा। श्रावक-व्रतो का ठीक तरह से पालन करने वाला भी १५ भव से अधिक नहीं करता। वह किसी भव में सर्वविरत होकर मुक्त हो जाता है। इसलिए सम्यक्त्व युक्त देशव्रत और सर्वव्रत धारण करके आराधक बनने का प्रयत्न करना, देशविरत को सर्वविरत बनने की रुचि जगा कर आत्महित में प्रवृत्त होना आवश्यक है। इसीसे आत्मा, परमात्म पद को प्राप्त कर सकती है। अतएव विरति रूप धर्म को श्रद्धा एव रुचिपूर्वक पालन करने में सावधान रहना चाहिए।

मेरा वक्तव्य

विरति ही सम्यक्त्व को स्थायी बना कर आत्मा को उत्थान के मार्ग पर गति करवाती है। विरति रहित सम्यक्त्व सागरोपम जैसे लम्बे काल तक रहे, परन्तु अंत में पतन होकर मिथ्यात्व में जाना पड़ता है। सम्यक्त्व तो केवल सन्मार्ग दर्शक है। मार्ग को जानने-श्रद्धा करने मात्र से स्वस्थान पर पहुँचा नहीं जाता। जबतक चारित्र्यरूपी चरण उस मार्ग पर नहीं बड़े, तबतक सुखद स्थान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सम्यक्त्व के सद्भाव में १७ पाप-स्थान खुले रहते हैं। उन सबह पाप-द्वारों

की रोक, सम्यक्-विरति से ही होती है। बिना विरति के सम्यक्त्वी भी आचरण की अपेक्षा 'बाल' रहता है। गुणस्थानों की वृद्धि भी विरति से ही होती है। बिना विरति के सम्यक्त्वी जीव, केवल चौथे गुणस्थान में ही रहते हैं। चौथे से आगे बढ़कर चौदहवें गुणस्थान तक पहुँचना विरति से ही होता है। प्रथम गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में पहुँचने में भवितव्यता अकामनिर्जरादि मुख्य रहते हैं, किन्तु चौथे से आगे बढ़ने के लिये पुरुषार्थ की मुख्यता रहती है।

पूज्यता का सम्बन्ध भी विरति से है। सर्वविरति आत्मा ही पंच परमेष्ठि में स्थान पा सकती है। वही मगलमय एव शरणभूत होती है। बिना विरति के पूज्यता प्राप्त नहीं हो सकती।

विरति आत्मा की भटकन रोक कर अपने-आप में स्थिर करती है। लोक में सुदूर भटकती हुई मानसिक दौड़, असीम आशा, तृष्णा, आरम्भ एव परिग्रहपूर्ण सकल्प-विकल्प तथा मन वचन काया की असीम प्रवृत्ति, विरति से सीमित हो जाती है। उमकी भाग-दौड़, चञ्चलता, चपलता एव उद्वेग कम हो जाते हैं। आत्मा एक सीमा में आ जाती है और होते-होते स्थिर हो कर पूर्ण शांति को प्राप्त कर लेती है। यही विरति का कार्य है। विरति केवल शारीरिक या वाचिक प्रवृत्ति ही नहीं रोकती, वह मानसिक अशुभ सकल्प-विकल्प को भी रोकती है। आत्म स्थिरता एव पूर्णत्व की प्राप्ति में विरति—त्रिविध विरति—(संवर) ही योग्य उपाय है। दशो दिशाओं में भटकती हुई वृत्तियाँ ही जीव को अनन्त ससार में भटकाती, रुलाती और

जन्ममरणदि दुःखो से दुःखित करती रहती है। विरति, आत्मा की उस दुःख-परम्परा वर्द्धक प्रवृत्ति को रोक कर धीमी करती है, सीमित करती है और अन्त में सभी प्रवृत्तियों को रोक कर आत्मा को स्थिर, शान्त एवं आनन्दमय कर देती है। फिर आत्मा में-अपने-आप में रहे हुए आनन्द के अमृत-रस का भरना फूट पड़ता है और परम सुख का सागर बन जाता है। आत्मा स्वयं आनन्दमय हो जाती है।

आत्मा का स्थायी निवास या तो मिथ्यात्व में होता है या मोक्ष में-मोह में या मोक्ष में। इनके सिवाय अन्य कहीं भी स्थायी निवास नहीं होता। मिथ्यात्व छोड़ने के बाद, अपतित अवस्था में, उत्कृष्ट संसार काल साधिक ६६ सागरोपम से अधिक नहीं, और वह भी देव और मानव भव के सामारिक सुख युक्त। यदि पतित हो जाय, तो देशोन अर्द्ध पुद्गल परावर्तन रूप अनन्त-काल, अनन्त जन्म-मरण युक्त। विरति जीव को संसार में अधिक नहीं रहने देती।

सगठित शक्ति—एकत्रित किया हुआ बल, बड़े बड़े साहस के कार्य कर के सफल हो सकता है। वही शक्ति यदि बिखरी हुई हो—असगठित हो, तो साधारण कार्य भी नहीं हो सकता। अविरत आत्मा की शक्ति बिखरी हुई होती है और इधर उधर भटकती रहती है। उसकी भटकन समाप्त नहीं होती। विरत आत्मा की शक्ति सगठित—एकत्रित होती है। उसकी भटकन भी कम होती जाती है और अन्त में केन्द्रीभूत हो जाती है। मानसिक, वाचिक और देहिक सभी प्रकार की

अशुभ प्रवृत्तियों से आत्मा को विरत कर—खीचकर अपने-आप में स्थिर करना ही विरति की चरम साधना है। जब यह साधना पूर्ण होती है, तो आत्मा के वज्र से कठोर बन्धन भी नष्ट हो जाते हैं और आत्मा मनुष्य रूप में भी परमात्मा बन जाती है।

आजकल के कुछ भवाभिनन्दी जीव, विरति को बन्धन मानने लगे हैं। वास्तव में अनन्तानुबन्धी मोह के जोर से जिनकी बुद्धि ही मोहपत्त हो गई, उन्हें त्याग, विरति एवं सवर, बन्धन रूप लगते हैं और इस बन्धन का वे हथकड़ी-बेड़ी तथा फन्दे के समान दुःखदायक मानते हैं। वे विरति को रक्षा कवच के समान प्राण-रक्षक नहीं मानते। उनके ऐसे विकृत विचारों से आपको बचना चाहिए। यों तो वे भी शरीर के लिए दुःखकारी ऐसे कुपथ्य या विष से बचते रहते हैं। वैद्य के आदेश पर लघन करके निराहार रहते हैं और ढाँरो की तरह घास-फूस तथा वैसी घृणित वस्तु नहीं खाते, उससे बचे रहते हैं। किन्तु उनका यह बचे रहना केवल शारीरिक दृष्टि से है, आत्म-रक्षार्थ नहीं। आत्म-रक्षार्थ विरति को वे बन्धन मानकर विरोध करते हैं। वे धर्म से दूर—अति दूर हैं।

रोगी को आरोग्य लाभ, दो प्रकार के उपचार से होता है। एक तो रोगवृद्धि के कारणों को रोकना और दूसरा रोग के मूल को समाप्त करना। आत्मशुद्धि में भी ये दोनों उपाय काम में आते हैं। पहला संवर—विरति को धारण कर के बढ़ते हुए कर्म-रोग को रोकना और दूसरा निर्जरा—तपाचरण से कर्म-मूल को नष्ट करना।

यो तो विरति का न्यूनाधिक स्वीकार, सभी आस्तिक मतों ने किया है, किन्तु निर्दोष एव विशुद्ध विरति का जो स्वरूप जिनागमो मे है, वह अपूर्व, अद्वितीय एवं विशुद्ध है। उसमे न तो सावद्यता का अंश है और न कोई किसी प्रकार का दोष है। अन्यत्र देखने पर किसी भी परम्परा मे विरति का ऐसा निर्दोष विधान दिखाई नहीं देगा। यदि निष्पक्ष दृष्टि से हम जैनधर्म की विभिन्न शाखाओं की साधना को देखेंगे, तो सावद्यता का दोष, अन्य शाखाओं मे स्पष्ट दिखाई देगा। एक मात्र हमारी अपनी परम्परा ही ऐसी है जो मौलिकता के अति निकट है और जिसने साधना की निर्दोषता को स्वीकार किया है। हमारी देवाराधना, गुरु सेवा और धर्माचरण मे रतिभर भी आरम्भ-समारंभ नहीं है। जैनधर्म के मौलिक विधि-विधानों मे सावद्यता के अंश को निर्दोष नहीं माना है। किन्तु फिर भी हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमारी पवित्र परम्परा मे भी अब ऐसे कई दोष घुस गए हैं—जो कुछ वर्षों पूर्व नहीं थे।

कुछ समय हुआ एक दुसाहसी व्यक्ति ने एक ऐसा समय-विधातक ग्रन्थ का मुद्रण करवा कर प्रकाशन करवाया है कि—जिममें सभी प्रकार की अविरति एवं सभी पापों को 'कलानीय अपवाद' के नाम से निर्दोष बतला दिया। ग्रन्थकार स्वयं इस ग्रन्थ को दबाये रखना चाहते थे और सैंडो वर्षों तक यह दबा भी रहा। उस परम्परा के किसी भी व्यक्ति ने इसका जाहिर प्रकाशन नहीं करवाया। किन्तु इस अधम काल की विद्रोही वृत्ति एवं साधुता के भेष मे छिपी हुई धर्म-विधातक

आत्मा ने उस ग्रन्थ को उजागर कर दिया । उस ग्रन्थ का प्रचार आज वीर शासन के विरति धर्म को ही खोखला किये जा रहा है । हमें ऐसे धर्म नाशक विचारों से अपने-आपको बचाये रखना है ।

कुछ लोग विरति को बन्धन मानते हैं, उसी प्रकार कुछ तप को भी 'आत्म-हिंसा' कहते हैं । कोई कहता है—'तप आत्मारूपी देव के तनरूपी मन्दिर को क्षत-विक्षत करने के समान महापाप है ।' वास्तव में ऐसे लोग कुतर्की, मिथ्यावादी एवं अज्ञानी हैं । वे अपने मिथ्यात्व को तर्क के तरकश पर चढा कर दूसरों की श्रद्धारूपा शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं । उनकी दृष्टि ऐसे कुतर्कों पर ही पहुँचती है । वे यह नहीं सोचते कि—जो देव, अपने देह रूपी देहरे को जेल-बन्दीगृह मानता हो और उसे छोड़कर शाश्वत स्थान प्राप्त करना चाहता हो, उसे रोकने वाले तुम कौन होते हो ? तपस्वी, किसी दूसरे की देह को कृश नहीं करता । वह अपनी ही देह की जीर्णशीर्ण सामग्री से, नूतन भव्य प्रासाद का निर्माण कर रहा है । फिर तुम अपने भीड़े तर्क से उसके दीर्घकालीन अनुपम निर्माण में बाधक बनने के पापी क्यों बनते हो ?

फिर अतिवाद और निरतिवाद का झूठा अडगा लगाकर तथा जैनधर्म को 'मध्यममार्गी' बताकर भी इसकी उत्तमता को नष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । मिथ्यात्व एवं अविरति-प्रिय कोई व्यक्ति, बिना लगाम के घाड़े की तरह उन्मार्ग में भटके, तो वह अपना ही विगाड़ करता है । ऐसे मिथ्यावादी वेशधारी, समाज एवं संस्कृति का बहुत विगाड़ करते हैं ।

उस स्वच्छन्द व्यक्ति से कोई पूछे तो सही कि—“तुम जैनधर्म को किस आधार से मध्यम-मार्ग कहते हो ? तुम्हारे पास क्या आधार है ? यदि जैनधर्म को मध्यम-मार्ग मानते हो, तो उत्तम-मार्ग कोई अजैन धर्म होगा ? उत्तम की अपेक्षा ही तो मध्यम दर्जा होता है । बताओ, तुम्हारी दृष्टि में वह उत्तम धर्म, किस अजैन परम्परा में है ?” निराधार एव मन-कल्पित प्रलाप करने वाले मिथ्याभाषियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने सर्वोत्तम-परमोत्तम जिनधर्म की सवर साधना में यथाशक्ति प्रवृत्ति करनी-कराना चाहिए ।

(सातवा दिन २१-६-६७)

श्री प्रकाश मुनिजी म. का व्याख्यान

जिस चारित्र्य रूपी धर्मयान पर चढ़कर अनन्त जीव संसार-समुद्र को पार कर परमात्मा बन चुके, वर्तमान में संख्यात जीव परमात्मा बन रहे हैं और भविष्य में अनन्ता बनेंगे, उस चारित्र्य का आधार सम्यक्त्व है । सम्यक्त्व के आधार पर ही चारित्र्य वास्तविक फल देता है । चारित्र्य में सम्यक्त्व की नियमा है और सम्यक्त्य में चारित्र्य की भजना है । सम्यक्त्व गणित के प्रथम अंक '१' के समान है । इसी १ के अंक पर चारित्र्य, शून्य ० का काम कर एकाई से दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख आदि अधिकाधिक महत्व प्राप्त कर उन्नत हो सकता है । बिना सम्यक्त्व रूपी एकाई के चारित्र्य, शून्यवत्-व्यर्थसा रह जाता है—

‘णत्थि चरित्तं सम्मत्तविहूणं,’ उमसे मुक्ति रूपी फल, कुछ भी नहीं मिलता। बिना सम्यक्त्व के चारित्ररूपी यान, बिना दिशाज्ञान के समुद्र में भटकते हुए जहाज के समान है। असम्यग्दृष्टि का उच्च चारित्र भी संसार-परिभ्रमण का ही कारण है। देवगति मिलने के बाद फिर वही भटकन चलती रहती है। सम्यग्दृष्टि का चारित्र, कुतुबन्मा के समान ठीक दिशा में गति कराने वाला होता है।

समुद्र यात्रा में जलयान भी सुदृढ तथा बिना छिद्र वाला हो, सभी दोषों से रहित और सभी साधनों से युक्त हो, तभी बिना विघ्न बाधा के पार पहुँचा जा सकता है। शिथिल तथा छिद्र वाला जहाज, बीच में ही नष्ट हो जाता है—डूब जाता है और यात्रियों को भी डूबा देता है। जिस विरति—चारित्र रूपी यान में दोष रूपी छिद्र पड गये हों, जो शिथिल हो, वह संसार-रूपी समुद्र में उठते हुए झंझावात और विघ्न-बाधाओं को सहन नहीं कर सकेगा। वह स्वयं नष्ट-भ्रष्ट होकर डूब जायगा और यात्रियों को भी ले डूबेगा।

चारित्र प्राप्ति के बाद, दोष रूपी टक्करो और उनसे होने वाले छिद्रों से बचाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। इतना ही नहीं, चारित्ररूपी यान को अत्यन्त दृढ बनाने के लिए विशेष गुणों को उत्पन्न करना आवश्यक है, तभी सैकड़ा पर एक विन्दी विशेष चढकर सहस्र एव लक्ष आदि उत्तरोत्तर-मूल्य बढ़ेगा। जिस प्रकार चोर-डाकुओं से बचाने के लिए लोग, अपने धन को बड़ी सुरक्षापूर्वक रखते हैं और अविश्वस्त मनुष्यों की दृष्टि

मे ही नहीं आने देते, उसी प्रकार चारित्र्य रूपी रत्न को भी सासारिक मोह-ममता, विषय-कषाय और उनके विशेष पात्र मनुष्यों से बचाकर रखा जाय, तो वह अवश्य ही पार पहुँचाएगा।

जिनागमो मे चारित्र्य को भी 'विनय' विशेषण लगाकर चारित्र्यात्मा को 'चारित्र्य विनीत' बतलाया है। चारित्र्य का अर्थ है—जो आत्मिक दोषो को दूर करे, कर्म रूपी मैल को निकाल कर आत्मा को शुद्ध बनावे—“**एयं चयरित्तकरं, चारित्तं होइ आहिय**”—आत्मा को कर्मों से रिक्त—खाली करे, उसे भगवान् ने चारित्र्य कहा है। चारित्र्य-विनीत भी वही है कि जो विषय-कषाय एव कर्म बन्धन से दूर रहे। चारित्र्य (तपयुक्त चारित्र्य) नवीन कर्मों का आना रोक देता है और पूर्व के लगे हुए कर्मों को नष्ट करता है। संग्रहित कर्मों को नष्ट करना चारित्र्य का कार्य है।

जिस प्रकार धान्य से भरी हुई कोठी मे से प्रतिदिन पाँच सेर धान्य निकलता रहे और उसमे डाला जाय बहुत कम-पाव-आधसेर ही, तो वह कितने दिन भरी रह सकती है? ऐसी कोठी बहुत शीघ्र खाली हो जाती है। इसी प्रकार चारित्र्य से होती हुई शुद्धि से कर्म-मैल अधिक मात्रा में नष्ट होता रहे और सज्वलन कषायादि से यत्किञ्चित् बन्ध हो, तो भी वह टिकेगा कबतक? एक दिन ऐसा भी अवश्य आता है कि वह आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध, पवित्र, अयोगी, अकर्मों एव अशरीरी-सिद्ध बन जाती है।

भगवान् ने चार प्रकार के घट बतलाये हैं। यथा—

१ टूटकर टुकड़े-टुकड़े हुआ घडा, २ जर्जर बना हुआ, ३ छेद वाला—जिसमें से पानी टपकता है और ४ अपरिश्रावी—जिसमें भरा हुआ पानी सुरक्षित रहता है, निकलता नहीं। पहले घड़े में तो पानी भरा ही नहीं जा सकता। दूसरा जर्जर घडा जल धारण करने के योग्य नहीं, क्योंकि वह जर्जर है, टूट फूट जाने वाला है। तीसरे घड़े में पानी भरा तो जा सकता है, परन्तु वह चिरकाल टिक नहीं सकता, धीरे-धीरे वह कर सारा पानी निकल जाता है। एक मात्र चौथा घट ही ऐसा है कि जिसमें भरा हुआ पानी सुरक्षित रहता है। घडों के समान जलयान भी चार प्रकार के होते हैं।

उपरोक्त उदाहरण देते हुए स्थानागसूत्र में कहा है—
 “एवामेव च उविहे चरित्ते पणत्ते”—इसी प्रकार चारित्र्य भी चार प्रकार का कहा है।

१ जो चारित्र्य, पाप एवं अनाचार के सेवन से नष्ट-भ्रष्ट हो चुका, उसमें मूल-गुण और उत्तर-गुण रूपी अमृत के लिए स्थान ही कहाँ रह जाता है? टूट फूट कर टुकड़े-टुकड़े बना जहाज तो डुबाता है, तिरगता नहीं। ऐसे नष्ट-भ्रष्ट एवं खण्डित चारित्र्य को छोड़ कर नया चारित्र्य—नई प्रव्रज्या लेनी चाहिये, जिसमें दृढता हो, अखण्डता हो और गुणवृद्धि होती हो।

प्रश्न हो सकता है कि वर्षों का लिया हुआ चारित्र्य एकदम नष्ट कैसे हो सकता है? उत्तर है कि बूंद बूंद करके बहुत लम्बे समय में भरा हुआ घडा, ओघा करने पर या ठेस लगने पर टूटने से तत्काल खाली हो जाता है, उसी प्रकार

सैकड़ों वर्षों का पाला हुआ संयम भी, कषाय की आग में तुरंत भस्म हो जाता है।

२ जो जर्जरित बना हुआ घट है, वह आकार मात्र से घड़ा है, परन्तु है शक्ति-हीन-खोखला मात्र, जल भरने के अयोग्य। यदि उसमें जल भरा जाय तो उसकी दशा प्रथम घट जैसी होकर टूट-फूट जाय। इस प्रकार का यान भी डुबाने वाला होता है। उसी प्रकार वेश या आकृतिमात्र का संयम या भावना शून्य द्रव्य-क्रिया में चारित्र्य कैसे हो सकता है? यदि कोई क्रियारूप से मूलगुणों का घात नहीं करता, तो भी बिना उत्तर-गुण एवं भाव युक्त चारित्र्य के गुणवृद्धि नहीं होती। ऐसी शक्ति-रहित दशा भी चारित्र्य विनाशक होती है। वह प्रमादी जीव, संयम पर्यायों का संचय, रक्षण एवं संवर्द्धन करने में असमर्थ होता है। ऐसा द्रव्य-चारित्र्य निमित्त मात्र से, जर्जर घड़े के समान नष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बिना ही वैराग्य (योग्यता) के किसी भौतिक आकर्षण या अन्य दबाव आदि से या साधारण निमित्त से साधु हो जाता है, परन्तु वह चारित्र्य का पात्र नहीं होता, वरन् पतित होकर मिथ्यात्व में चला जाता है।

३ जिस प्रकार छिद्र युक्त पात्र में से पानी टपक कर निकलता रहता है, उसी प्रकार चारित्र्य में असावधानी रखने से दुचिन्तनादि द्वारा स्वलना होती रहे, तो चारित्र्य में क्षति होती जाती है और धीरे-धीरे चारित्र्य में गिरावट आते-आते अन्त में असंयम की प्राप्ति हो जाती है। प्रमाद का वेग बढ़ते

रहने पर अन्त मे मिथ्यात्व दशा मे स्थान हो जाता है और अनन्त मसार परिभ्रमण का चक्र चलने लगता है ।

४ चाहे साधु हो या श्रावक, सर्वविरत हो या देशविरत, अपने-अपने व्रत मे सावधान रहकर चारित्र्य को सुरक्षित रखने और गुणवृद्धि करने वाले साधक, चौथे अपरिस्त्रावी घट के समान हैं, जिममे भरा हुआ चारित्र्य रूपी अमृत सुरक्षित रहता है । वह उस सुदृढ एव छिद्र रहित जलयान के समान है, जिसमे यात्रा करने वाला सुखपूर्वक पार पहुँच जाता है ।

चारित्र्य मे सावधानी रखने वाले, जाग्रत रहकर गुणवृद्धि करते रहे, तो दोष दूर रहते हैं और चारित्र्य सुरक्षित होकर दृढी-भूत हो जाता है । उसी प्रकार तीसरे छिद्रवाले यान का छिद्र बन्द कर देने मे वह भी अपरिस्त्रावी हो जाता है । चारित्र्यरूपी यान के निन्दा-विकथा आदि छिद्र बन्द करने पर जहाज भी निरापद रहकर पार पहुँचा देता है । इस प्रकार का विशुद्ध एव उन्नत चारित्र्य, यथाख्यान चारित्र्य प्राप्त करवाता है और परम वीतराग दशा प्राप्त करवाकर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तथा सिद्ध बना देता है । अतएव सावधानी पूर्वक अपने चारित्र्य रूपी बल को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए । यदि विकट प्रसंग उपस्थित हो जाय, मृत्यु जैसी भयकरतम स्थिति बनजाय, तो भी अपने चारित्र्य को नहीं छोड़ कर, जो डटे रहते हैं, अखण्डित रखते हैं, वे महापुरुष उस अपरिस्त्रावी चारित्र्य-यान द्वारा समार समुद्र तिर जाते हैं ।

सत्य मार्ग जान लेने पर, ग्रहण करने मे विलम्ब नहीं

होना चाहिए और यथाशक्ति प्रागे बढ़ते रहना चाहिए । कषाय के सूक्ष्म अंश से भी सर्वथा रहित ऐसा यथाख्यात वीतराग चारित्र प्राप्त होने पर, फिर उमकी रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती । वह तो अपने आप ही सुरक्षित बन जाता है ।

मति, श्रुत और अवधिज्ञान तो ससारी जीवो को भी हो जाता है, किन्तु मनःपर्यवज्ञान बिना चारित्र आराधना के नहीं होता । यह ज्ञान अप्रमत्त एवं उत्तम सत्त्वशील महान् संतो को ही होता है और केवलज्ञान तो यथाख्यात चारित्र के बिना हो ही नहीं सकता । अवधि, मनःपर्यव एव केवलज्ञान की पढाई नहीं होती । अवधिज्ञान, दर्शनविशुद्धि तथा ज्ञानावरण य के क्षयोपशम से, नारक और देवो को भव से ही और किन्ही भाग्यशाली मनुष्य तिर्यञ्चो को हो सकता है । यद्यपि श्रुतज्ञान पढने से होता है, फिर भी उपादान मे ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम अवश्य रहता है और वह क्षयापशम भी चिन्तन मननादि चारित्र से सम्बन्धित रहता है । अवधिज्ञान इसमे विशेष और मनःपर्यव तो चारित्र सम्पन्नो मे से ही किसी को होना है, तथा केवलज्ञान तो उन्ही महानतम आत्माओ को होता है—जो क्षीणकषायी यथाख्यात चारित्रो हो । बिना चारित्र के मनःपर्यव होता ही नहीं और रहता भी नहीं । यदि होने के बाद मुक्ति नहीं हुई, तो यह ज्ञान भी लुप्त हो जाता है और केवलज्ञान तो मुक्त हो करवाता है ।

चारित्र की महिमा अपरम्पार है—सम्यक् चारित्र की ।

ज्ञान की कमी चल सकती है । भगवती सूत्र मे उल्लेख है कि, क्रम से कम आठ प्रवचनमाता का ज्ञानवाला भी चारित्र

की आराधना करके घातिकर्मों का क्षय कर सकता है और केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ज्ञान से भी चारित्र्य का महत्त्व बढ़ जाता है। हमें उन्हीं महापुरुषों की सेवा करना है जो छिद्रवाले चारित्र्य रूपी यान को भी अपरिस्रावी बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं।

पूज्य श्रमणश्रेष्ठ का प्रवचन

वीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् ने संसार के भवप्रपञ्च, जन्म-मरण, रोग शोक और आधि, व्याधि, उपाधि से मुक्त होकर, परमसुख-मय परमात्मपद प्राप्ति का मार्ग बतलाया है— विरति। सम्यक् विरति स्वतः मुक्ति साधना है। विरति की साधना ज्यो-ज्यो विशुद्ध होती जायगी, त्यो-त्यो क्रमशः आत्मा मुक्त होती जायगी।

संसार में अनन्त आत्माएँ ऐसी हैं कि जिनमें विरति साधने की योग्यता ही नहीं होती। एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और असंज्ञी पचेन्द्रिय में तो धर्म को सुनने-समझने की शक्ति ही नहीं होती। यद्यपि असंज्ञी पचेन्द्रिय के श्रवणेन्द्रिय होती है, वे सुनते भी हैं, किन्तु मन के अभाव में वे न तो समझते हैं और न चिन्तन-मनन कर सकते हैं। ये सब असंज्ञी जीव हैं। संज्ञी जीवों में भी नारक और देव तथा अकर्मभूमि और अन्तर्द्वीप के

मनुष्य, विरतिधर्म के लिये अयोग्य हैं। तिर्यञ्चो मे कोई जीव देश-विरत हो सकते हैं, सर्वविरत तो केवल कर्मभूमि के गर्भज मनुष्य ही हो सकते हैं। इनके सिवाय किसी भी गति के जीव सर्व-विरत नहीं हो सकते। अन्य गतियों के जीव मनुष्य होकर ही सर्वविरत हो सकते हैं।

देशविरत और सर्वविरत होने के लिए सबसे पहले विचारशुद्धि होना अनिवार्य है। बिना विचार-शुद्धि का मानस, विरति के योग्य नहीं होता। अज्ञानभाव छोड़कर ज्ञानभाव में आने पर ही विरति की सभावना हो सकती है। कहा है कि—

“जं अन्नाणी कम्मं खवेइ, बहुयाहि वासकोडीहि।

तं नाणी तिहि गुत्तो, खवेइ उस्सासमित्तेणं ॥१॥

—जिन कर्मों को अज्ञानी जीव, करोड़ों वर्षों में क्षय करता है, उन्हें तीन गुप्ति का धारक ज्ञानी, एक उच्छ्वास मात्र में समाप्त कर सकता है।

यदि किसी को सन्देह हो कि यह कैसे हो सकता है? अज्ञानी और ज्ञानी के कर्मक्षय में इतनी विषमता क्यों है? समाधान है कि मुख्य अन्तर, ज्ञान और विरति के अभाव का है। अज्ञानी और ज्ञानी का अन्तर साधरण नहीं है। मार्ग का अनजान अज्ञानी, उन्मार्ग पर कितना ही दौड़े, उसका श्रम कष्ट-कर होगा। वह गमन-क्रिया जोरदार करता हुआ भी अपने निश्चित स्थान से दूर ही होता जायगा, जब कि मार्ग जानने वाले ज्ञानी का उग्र प्रयास, शीघ्रतापूर्वक ध्येय के निकट पहुँचा-एगा। लोक-व्यवहार में भी यह अन्तर देखा जाता है। एक

मजदूर, कठिन श्रम करने पर भी बड़ी कठिनाई से अपने और कुटुम्ब के खाने का अन्न जुटा पाता है, किन्तु एक वकील-वैरिस्टर, एक दिन के लाख रुपये तक प्राप्त कर लेता है और वह भी सम्मानपूर्वक। मैंने सुना था कि बगाल का सी. आर. दास एक उच्च कोटि का वकील था। इंग्लैंड का, किमो अन्य राष्ट्र से कोई विवाद उठखड़ा हुआ। इंग्लैंड उसमें दबा हुआ था। सी. आर. दास की सलाह माँगी गई। उसने फाइले देख कर राय देने के ही दो या तीन लाख रुपये लिये।

वकीलो को एक-एक पेशी के हजारो रुपये दिये जाते हैं। वे सिवाय बुद्धि लडाने के किसी प्रकार का श्रम नहीं करते। कानूनी पुस्तके भी नौकर उठाता है। मुकद्दमा लडने वाले अपनी ओर से लडने के लिए हजारो रुपये भी देते हैं और सम्मान भी करते हैं। उन्हें रुपया मिलता है—सूझबूझ का। कोई कानूनी पकड से भयभीत होकर, उसमें मुक्त हाने के लिए वकील की सहायता चाहता है। किसी पर मनुष्य-हत्या का आरोप है और उसे मृत्युदण्ड का भय है। वह भयमुक्त होने के लिए, अपना सर्वस्व देने को भी तत्पर हो जाता है। लाखो करोडो के लेन-देन, रियासत और जमींदारी आदि के मामले में योग्य वकीलो को हजारो-लाखो रुपये मिलते हैं। ऐसा ही अन्तर अज्ञानी और ज्ञानी को होने वाले फल में है। अज्ञानी उलटे कार्य करके बँध जाता है, तब ज्ञानी सम्यक् पुरुषार्थ में मुक्त हो जाता है।

एक उदाहरण है। चार भागीदारो की पेढी पर कपास

का व्यापार होता था। उन्होंने चूही से बचने के लिए एक सुन्दर बिल्ली पाल रखी थी और चारो ने बिल्ली की देखरेख तथा सेवा करने के लिए उसके शरीर का, चार पैरो के भेद से कल्पित विभाजन कर लिया था। ऊँचे से कूदने के कारण बिल्ली के एक पाँव में चोट आई। वह लगड़ी हो गई। जिस भागीदार के हिस्से में वह पाँव आया था, उसने उसके दवाई लगा कर पट्टी बाँध दी। शर्दी के दिन थे, कमरा गरम करने के लिए सिगड़ी सुलगाई गई थी। बिल्ली भी सिगड़ी के पास बैठ गई। अचानक बिल्ली के पाँव में बन्धी हुई कपडे की पट्टी सुलग गई। पाँव जलने से बिल्ली भागी और कपास के ढेर में चली गई। कपास का ढेर और रुई के बोरे जल गए। भारी हानि हुई। भागीदारो का हृदय बैठ गया। उन्होंने सोचा;—

—‘चौथमल के हिस्से की टाँग में आग लगी और उसी टाँग ने कपास और रुई जला कर हमें हानि पहुँचाई। इसलिए इस हानि को अकेला चौथमल भुगतें। हम व्यर्थ ही इस बड़े आघात को क्यों सहन करें।’ उन तीन भागीदारो ने चतुर्थ पर मुक्द्मा चलाया। चतुर्थ के वकील ने कहा—‘मेरे पक्षकार की टाँग तो चलने योग्य थी ही नहीं। घायल अंग की सेवा करने का और आराम पहुँचाने का कार्य मेरे पक्षकार ने किया था, किन्तु इन तीनों वादियो की टाँगो के कुकृत्य ने बिल्ली को भगाई और आग लग कर हानि हुई। वास्तव में इस हानि का उत्तरदायित्व इन तीनों भागीदारो पर है। इन्हे मेरे पक्षकार की हानि की पूर्ति और कोर्ट-खर्च अदा करना चाहिए। दावेदारो

को लेने के देने पडगए । यह है ज्ञानी और अज्ञानी की क्रियाओं के अनुकूल प्रतिकूल फल का उदाहरण ।

सम्यग्ज्ञान पूर्वक चारित्र का फल मुक्ति है । चारित्र- (विरति) के दो भेद है—देष और सर्व, अथवा अणुव्रत और महाव्रत । चारित्र का पालन आत्मदृढता हो तभी हो सकता है, अन्यथा असंभव है । आनन्दघनजी ने कहा है कि—

“ धार तलवार नी सोहली,

दोहली चौदमा जिन तणी चरण सेवा ।

धार पर नाचता देख वाजीगरा,

सेव नी धारपर रहे न देवा ।”

जिनेश्वर की चरण सेवा—चरण=चारित्र पालन करना कठिन है, तलवार की धार से भी कठिन है । विषयो से विरक्त होकर, परीषहो को सहते हुए चरण सेवा करना विघ्न-वाधाओं की उपेक्षा करते हुए चरण सेवामे अपने चरण आगे बढ़ाते रहना, कितना कठिन है । यह श्री नमिराजर्षि के शब्दों में सुनिये,—

“ जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे ।

एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ” ॥३४॥

अनुकूल सयोग प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होना, प्रतिकूल सयोगों पर अप्रसन्न नहीं होना, इस प्रकार राग-द्वेष अथवा रति अरति भाव नहीं लाकर, भाव चारित्र का पालन करना दुष्कर है । यह तभी हो सकता है—जबकि चारित्र के प्रति अनन्य रुचि ही, दृढ़ भावना हो । ऐसी आत्मा के लिए चारित्र सरल

हो जाता है। अन्यथा बात-बात में असयम भाव आ जाता है। जैसे—'यह स्थान कितना गन्दा है, यहाँ के श्रावक मूर्ख लगते हैं। यदि समझदार और लगनवाले होते, तो इस स्थान को साफ स्वच्छ नहीं रखते? हवा आने के लिए कोई खिडकी या द्वार भी नहीं है इसमें। अमुक नगर में कितना भव्य और सुखद स्थान है? यहाँ की स्त्रियों भी फुहड़ लगती है। भोजन बनाने का ढंग ही नहीं है—इनमें। भैंस के बाँटे जैसा खाना कैसे खावे?' इत्यादि विचार, विरति-चारित्र्य साधक के नहीं हो सकते। ऐसे असयमी विचारों से चारित्र्य-रत्न टिक नहीं सकता। जिनका सोचना असंयमी, बोलना असंयमी और करना असयमी, वह वेश से भले ही सर्वविरत लगे, भाव से तो असयमी है।

पुण्य योग से बिना सोचे और बिना कहे अनुकूल सामग्री प्राप्त हो जाय और सोचे कि—'चलो, अच्छा हुआ। मेरे बिना कहे ही काम बन गया और मैं पाप से भी बच गया, तो ऐसा सोचना भी विरति में क्षति है। ऐसा सोच कर उस पाप का अनुमोदक बनना है।

“मैं पहले आया था, तब यह मार्ग कितना खराब था? काँटे, ककर, पत्थर आदि से चलना भी कठिन हो रहा था। अब तो यहाँ पक्की सड़क बन गई यह अच्छा हुआ”—इस प्रकार सोचना भी उस मडक की निर्माण-क्रिया का अनुमोदक बनकर भाव-चारित्र्य को भग करना है।

यहाँ किसी के चारित्र्य पर टीका-टिप्पणी नहीं करना है। सम्यग् विरति की रीति बताई जा रही है। शास्त्रकारों ने जो

नियम बनाये, वे किसी को कष्ट देने के लिए नहीं किसी को हलका बनाने के लिए नहीं, किन्तु भव्यात्माओं की मुक्ति के लिए विशुद्ध मार्ग बनलाया है। उन शास्त्रकारों का हम पर महान् उपकार है।

गृहस्थों और ससारियों के प्रपञ्च में पड़ना, किसी के सगाई सम्बन्ध जुड़ाना, सामारिक कार्यों में रुचि रखना—ये सब विरति के प्रतिकूल तथा असंयमी कार्य हैं। जब गृहस्थ था, तब अपने एक घर की चिन्ता थी, किन्तु घर छोड़ कर साधु बना, तो अपने यजमानों, भक्तों, श्रावकों की चिन्ता में पड़ गया। अपनी भक्त-मण्डली बृहान्त के प्रपञ्च में पड़ कर अनेक घरों की चिन्ता करने लगा। यह मेरा श्रावक, दूसरे के पास क्यों आने लगा। मेरे क्षेत्र में दूसरे साधु क्यों आये? इस प्रकार की चिन्ता—“तेरे-मेरे में फँस कर ससारी जैसा बन जाय, तो ऐसी असंयमी भावना से आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। एक घर के ममत्व को छोड़ कर अनेक घरों और क्षेत्रों का ममत्व अपनाना, ससार घटाना नहीं हुआ।

विरति की साधना, सावधानीपूर्वक होनी चाहिये। दोषों की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिये। एक छोटा-सा दोष भी चारित्र्य को नष्ट कर सकता है। आग की छोटी-सी चिनगारी या दियासलाई की एक काड़ी, घर, बाजार और गाँव तक को भस्म कर देती है। मयम का भार साधारण नहीं है। पाचो महाव्रत मेरु पर्वत के समान है।

एक नगर में एक हमाल बड़ा शक्तिशाली था। ऐसी

भारी वजन की वस्तुएँ वह अकेला ही उठा कर पहुँचा देता था— जिन्हे दूसरे कई मनुष्य मिल कर भी नहीं उठा सकते थे । एक बार राजभवन में कोई अत्यंत भारी वस्तु उठा कर ऊपर की मंजिल पर पहुँचाने का काम था । नरेश के सामने समस्या थी, किन्तु उस शक्तिशाली भारवाहक ने वह कार्य सरलता से कर दिया । नरेश प्रभावित हुए । पारितोषिक देने के अतिरिक्त उस हमाल को 'अडिग रहने' का सम्मान दिया और कहा— 'आज से तू अडिग माना गया । अब तेरे सामने कोई भी व्यक्ति टिक नहीं सकेगा । तेरे मार्ग में आनेवाले को टल कर ही निकलना होगा, तू किसी के सामने से टल कर नहीं निकलेगा, चाहे हमारी सवारी भी क्यों न हो । इस सम्मान का पूर्णरूप से निर्वाह करना ।' एक बार एक मुनिराज, भिक्षा लेकर उसके सामने से आ रहे थे, उन्हें देखते ही वह मार्ग छोड़ कर अलग हट गया और नमस्कार किया । उसे मार्ग छोड़ कर हटते देख कर, उम पर द्वेष रखने वाले की बन आई । एक ने नरेश से जाकर कहा—“आपके बख्शे हुए सम्मान का भगतराम ने निर्वाह नहीं किया । वह इसके अयोग्य है ।” भगतराम, नरेश के सम्मुख पेश हुआ । उसने कहा—“पृथ्वीनाथ ! मैं उन्हीं के सामने झुका, जो मुझ से भी अधिक भार वहन किये हुए थे । जितना भार उन्होंने उठाया, उतना मैं नहीं उठा सकता । मैं उनके सामने तुच्छ और कायर हूँ—महाराज ! उन महाभारवाहक का सम्मान करना आवश्यक था ।” चुगलखोर बोला—“यह झूठा है । उनके पास केवल दो तीन पात्र ही थे ।” भगतराम ने प्रार्थना की—

“स्वामिन् ! मैं आज ही उनके महाभार का परिचय दूंगा ।” थोड़ी देर बाद राजा को प्यास लगी, उमने सेवक से पानी माँगा । भगतरामने कहा—“देव ! वे महाभारवाहक सचित्त पानी नहीं पीते, आप भी यह पानी नहीं पियें, तब आपको उनके महाभार का अनुभव हो ।” “अच्छा हम मोसम्बी या सतरे का रस पी लेगे ।” नहीं, यह भी वे महाभारवाहक नहीं पीते ।” इस प्रकार भगतराम हमाल ने मुनिराज के महाव्रतो के महाभार का परिचय देकर राजा का समाधान किया । तात्पर्य यह कि सयमरूपी महाभार का वहन करना सरल नहीं है । साधुता को सुरक्षित एवं अखण्डित रखने पर ही आराधना सफल हो सकती है । इसमें त्रुटि नहीं चल सकती । लोग, छाछ को काम में लेते हैं, किन्तु बिगड़े दूध को फेंक देते हैं । श्रावक इच्छानुसार न्यूनाधिक व्रत ले सकता है, किन्तु साधु को तो पूरे पाँच महाव्रत पालने पड़ते हैं । इसमें कमी नहीं हो सकती । यह कहना गलत है कि—“बिगडा साधु, गृहस्थ से तो अच्छा है ।” साधुता का पद बहुत ऊँचा है । यदि उसमें क्षति हो, तो वह फटे दूध के समान व्यर्थ एवं छाछ से भी गिरा हुआ है । आगम में कहा है कि—

“सन्ति एर्गेहि भिक्खूहि, गारत्था संजमुत्तरा”

(उत्तरा. अ. ५-२०)

—किन्हीं साधुओं से गृहस्थ संयम में उत्तम होते हैं । जिस आत्मा में सयम की भावना नहीं, रुचि नहीं, वह आकृति मात्र का साधु, तो अखबारों में छपे हुए घड़ी आदि के विज्ञापनों

जैसा महत्वहीन है। अखबारो मे घडी का चित्र यथातथ्य छपता है, किन्तु न तो लाग उसे महत्व देते हैं और न वह समय बताने मे कार्य-साधक है। इसी प्रकार वेशमात्र से साधु, दिखाई देने वाला भी महत्वहीन है। साधुपने मे थोडी-सी त्रुटि, भूल या उपेक्षा भी नही चल सकती। मनुष्य का पूरा शरीर और इन्द्रियाँ मौजूद होते हुए भी थोडा-सा श्वास नही हो, तो वह मुर्दा माना जाता है। इसी प्रकार भाव-सयम भी श्वास समान है। उसके अभाव मे द्रव्य-संयम और वेशभूषादि मुर्दा शरीर के समान व्यर्थ है।

महाव्रत हो या अणुव्रत, इनका भावपूर्वक यथातथ्य पालन ही सफल होता है। आत्म-हित साधने वालो को विरति का निर्दोषतापूर्वक पालन कर, परम पद प्राप्त करना चाहिए।

मेरा वक्तव्य

आप दो दिन से विरति धर्म का स्वरूप सुन रहे हैं। व्रत, महाव्रत, त्याग, प्रत्याख्यान और तपस्या, ये सभी विरति मे ही है और नव तत्त्व के संवर और निर्जरा तत्त्व के भेद हैं। विरति संवर है, और तप है निर्जरा। जैनधर्म की विरति, अन्य सभी परम्पराओ की विरति से उत्तम, अजोड़ और शुद्ध है, निर्दोष है। जिनोपदेशित विरति मे किसी प्रकार का दोष नही है। अहिंसा व्रत मे हिंसा का त्याग होता है। गृहस्थ, हिंसा का देशतः त्यागी है और साधु पूर्णतः। श्रावक, त्रस जीवो की

हिंसा का त्याग करता है, सो भी कुछ आगार से । स्थावर जीवों की विराधना का गृहस्थ त्यागी नहीं होता, फिर भी वह विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करता है, जिससे स्थावर जीवों की निरर्थक विराधना से बचे । गृहस्थ, विरति में रहते हुए भी स्थावर जीवों की विराधना करता है और अपराधी या पीड़ाकारी जीवों को दड देता है, वह भी हिंसा तो है ही । हिंसा कभी अहिंसा नहीं हो सकती, भले ही वह मर्यादित हो । और निरर्थक हिंसा तो व्रत के लिए भी बाधक बन जाती है, भले ही स्थावर जीवों की भी हो । निरर्थक स्थावर हिंसा में अनुकम्पा भाव कहा रहता है ? अनुकम्पा भाव तो अविरत-सम्यग्दृष्टि में भी होता है, तब देश-विरत में क्यों नहीं हो ?

हिंसा का सर्वथा त्याग करना आवश्यक एवं उपादेय मानते हुए भी श्रावक प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से सर्वथा त्याग नहीं कर सकता । उसे जीवन तथा कुटुम्ब-परिवारादि के पालन आदि कार्यों में हिंसा करनी पड़ती है । फिर भी वह अनावश्यक हिंसा से बचने का विवेक रखता है ।

जैनधर्म में हिंसा के सर्वथा त्याग को महत्त्व दिया है, जिसका परिपालन स्वयं जिनेश्वर-भगवतो ने भी किया और अनगार भगवंतो ने भी । जिनधर्म सम्बन्धी आराधना, पूजा, वन्दना या सत्कारादि में भी हिंसा के लिए अणमात्र भी स्थान नहीं रहा, न देव आराधना में, न गुरु सेवा में । शक्य हिंसा परिहार सर्वथा पाला गया है । अन्य संस्कृतियों में ऐसा नहीं है । अन्य संस्कृति के त्यागी खान-पान-स्नानादि में स्थावर जीवों

की हिंसा से विरत नहीं होते । इसी प्रकार मृषावाद, अदत्ता-दान आदि पापों के द्विष्य में भी जिनधर्म की साधना सर्वोपरि है । औपपादिकसूत्र में जिनधर्म की साधना को “ वयप्पहाणा, गुण्यहाणा, करण्यहाणा, चरण्यहाणा, णिग्गह-प्यहाणा—व्रतप्रधान, गुणप्रधान, करणप्रधान, चरणप्रधान और, निग्रह प्रधान आदि विशेषण दिये हैं, यह ठीक ही है । इस उक्तम, विशुद्ध एव निर्दोष साधना की बराबरी कोई अन्य साधना नहीं कर सकता । श्रद्धा, प्ररूपणा और स्पर्शना की श्रेष्ठता के कारण जिनधर्म परमोत्तम है ।

अन्य सस्कृतियाँ, धर्म के नाम पर हिंसा, मृषादि पाप को भी धर्म मानती हैं, किन्तु जैनदर्शन ऐसा नहीं मानता । सावद्य-निरवद्य का विवेक जिनधर्म की अपनी खास विशेषता है ।

जैनदर्शन, सम्यग्ज्ञानपूर्वक पाले हुए चारित्र्य को ही विरति-संवरधर्म में स्वीकार करता है । असम्यग्दृष्टि वाले अशुद्ध आत्म-क्षेत्र में, विरतिरूपी धर्म बीज का वपन नहीं हो सकता । विवशता अथवा भौतिकदृष्टि से पाला-हुआ व्रत या किया हुआ तप, पुण्य बन्ध में तो स्वीकार किया है, किन्तु विरति-रूपी संवर धर्म में नहीं माना ।

जैन साधको की विरति आत्महितार्थ होती है । आत्म-शुद्धि की दृष्टिपूर्वक की हुई साधना ही सवर और निर्जरा की हेतु होती है और उसी से मोक्षमार्ग प्रशस्त होता है । विरति का उद्देश्य है—मोह-नाश । आत्मा के साथ लगे हुए मोहनीय-

कर्म-दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय कर्म को नष्ट करके वीतराग बनने के उद्देश्य से ही विरति धर्म का पालन हितकर होता है ।

जैनधर्म, श्रमण-प्रधान धर्म है । श्रमण-प्रधान का अर्थ है-विरति की प्रधानता वाला धर्म । हजारों, लाखों, और करोड़ों देशविरत गृहस्थों से भी एक सर्वविरत श्रेष्ठ होता है । उस सर्व श्रेष्ठ श्रमण की प्रधानता वाले सघ को श्रमण-प्रधान सघ या 'श्रमणसघ' कहते हैं । इसमें गृहस्थ का अनुशासन, श्रमण पर नहीं चलता, अपितु श्रमण का अनुशासन श्रमणोपासक पर चलता है । परन्तु वह अनुशासन होना चाहिए धर्मानुकूल । जिनाज्ञा के विपरीत अनुशासन, मच्चे साधु का नहीं हो सकता । इस जमाने के कुछ लोग, अपना निर्णय-अधार्मिक निर्णय, श्रमणों पर लादने का प्रयत्न करते हैं, यह अधार्मिकता है ।

जैन साधना निवृत्ति प्रधान है । चाहे देश हो या सर्व, इस साधना का मूल ध्येय निवृत्ति है । संसार सम्बन्धी सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का त्याग करके, आत्मशुद्धि में प्रवृत्त होने के लिए, साधक विरति धर्म स्वीकार करता है । जब वह देश-विरत होता है, तो संसार की बहुत सी सावद्य प्रवृत्तियों में निवृत्त हो जाता है, सर्वविरत होने पर तो सभी सावद्य प्रवृत्तियों का त्याग देता है और केवल आत्मोत्थान में प्रवृत्त होता है । अप्रमत्त-दशा में वह विषय-कषायादि प्रमाद से हटता है, फिर शेष रही हुई कषाय से भी निवृत्त होकर वीतराग बन जाता है । इसके बाद रही हुई योग प्रवृत्ति से, जीवन के अंतिम मुहूर्त में निवृत्त

होकर परमात्मा बन जाता है। यहाँ निवृत्ति परिपूर्ण हो जाती है और प्रवृत्ति सर्वथा समाप्त हो जाती है। प्रवृत्ति की समाप्ति ही विरति की परिपूर्णता है। परिपूर्ण निवृत्ति ही परमात्म-दशा है। इसके प्राप्त होने पर जन्म-मरण एव भव-परम्परा का विच्छेद हो जाता है। यही शाश्वत जीवन है। यही सिद्ध दशा है। इस दशा की प्राप्ति के लिये ही विरति स्वोकार की जाती है। ध्येय शुद्धि के साथ साधना होती रहे, तो सरुनता अवश्य मिलती है।

मिथ्यात्व की निवृत्ति से प्रारम्भ हुई साधना, योग निवृत्ति में परिपूर्ण होती है। इस प्रकार जिनेश्वर भगवन्तो का धर्म निवृत्ति-प्रधान है। नन्दीसूत्र में जिनधर्म को “णिव्वुइ-पह-सासणय” —निवृत्ति-पथ का शासक बतलाया है। कुछ आधुनिक विद्वान, जिनधर्म को प्रवृत्तिमार्गी कहते हैं, यह उनका अपना विचार है और असत्य है।

विरति—सर्व निर्जरा, एक ऐसी साधना है—जो आत्मा की असीम-नि सीम पर-परिणति और इसमें उत्पन्न अनन्त ससार परिभ्रमण को काट कर, स्वपरिणति में स्थापित करती है। देश-विरत श्रावक भी अपने व्रत को पालता हुआ, मर्यादित सीमा के बाहर की पर-परिणति को अधिकाश त्याग देता है। सर्व-विरत साधु, सभी प्रकार की अशुभ परिणति से विरत हो जाता है। अप्रमत्त मुनि की आत्मा में, पर-परिणति नाम मात्र की रहती है और श्रेणी का आरोहण तो आत्म-परिणतियुक्त शुक्ल-ध्यान से होता है। अपने-आपमें स्थित आत्मा स्वतः इतनी

प्रबल हो जाती है कि उसके कर्माविरण, मुहूर्त मात्र मे नष्ट-भ्रष्ट एवं छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और ज्ञान-सूर्य का प्रखर प्रकाश प्रकट हो जाता है। आत्मा का प्रवेश, केवलज्ञान की अनन्त प्रकाश-किरणों से युक्त, प्रकाशमय हो जाता है और वही आत्मा, परमात्मा बन जाती है। वास्तव मे विरति ही आत्मा को परमात्मा बनाती है। जैनधर्म के विरति धर्म मे मिथ्यात्व से लगा कर योग निवृत्ति तक की सम्पूर्ण साधना आ जाती है। विचारपूर्वक देखा जाय, तो यह आध्यात्मिक विज्ञान की अमोघ विधि है। पूर्ण श्रद्धा के साथ इसकी परिपालना करना ही जिन धर्म है।

अनेकान्त (निक्षेप)

(आठवा दिन २२-६-६७)

श्री प्रकाशमुनिजी म. सा. का व्याख्यान

ससार मे अनेक वाद चल रहे हैं। अनेक प्रकार की विचारधाराएँ प्रचलित है। वादी अपनी एकान्त दृष्टि से वस्तु को देखते हैं। इससे वे वस्तु के एक अंश को देख सकते है। प्रत्येक वस्तु को समझने के लिए अनेकान्त दृष्टि चाहिए। जिनेश्वर भगवतो और उनकी परम्परा के जैनाचार्यों ने वस्तु

को विविध दृष्टियो, विभिन्न अपेक्षाओ से समझने के लिए अनेकान्तवाद का निरूपण किया है। अनेकान्तवाद के—नय, निक्षेप, प्रमाण और स्याद्वाद अग हैं। इन्हे समझने वाला वस्तु को विशेषरूप से समझ सकता है। इस समय मैं निक्षेप के विषय में कुछ कहूँगा। 'निक्षेप' का अर्थ है—नियत करना, स्थित करना, स्थान पर रखना। पदार्थ के सही स्वरूप को बताना ही निक्षेप का कार्य है। निक्षेप के अनेक भेद हो सकते हैं, किन्तु कम से कम चार निक्षेप तो आवश्यक हैं ही, यथा—१ नाम निक्षेप, २ स्थापना निक्षेप, ३ द्रव्य निक्षेप और ४ भाव निक्षेप। निक्षेप स्व-द्रव्य पर भी लागू हो सकते हैं और पर-द्रव्य पर भी। स्व-द्रव्य में जैसे—भगवान् महावीर का खुद का, माता-पिता या देवों द्वारा दिया हुआ १ नाम—नाम से महावीर, २ स्थापना—उनकी आकृति, ३ शरीर और आत्म-द्रव्य और ४ भाव—अनन्त चतुष्पद्य युक्त तीर्थंकर नामकर्म के उदय से युक्त। (यह बाल्यावस्था, छद्मस्थ सयमी जीवन या उस भव सम्बन्धी भाव के अनुसार किसी भी अवस्था का चिन्तन हो सकता है) इन चार के सिवाय काल, गति आदि की अपेक्षा से भी चिन्तन हो सकता है।

पर-द्रव्य में निक्षेप इस प्रकार होते हैं।

१ नाम निक्षेप—किसी भी जीव या अजीव का 'महावीर' नाम दिया जाय, तो वह नाम निक्षेप है।

२ स्थापना निक्षेप—किसी सजीव या निर्जीव वस्तु—लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, धानु, कपड़े या ऐसी ही किसी वस्तु में महावीर का आरोपण किया जाय, तो वह स्थापना महावीर

है। ऐसी स्थापना पुरुष की आकृति से युक्त हो, तो 'सद्भाव स्थापना' कहलाती है, और बिना ही किसी आकृति के यो ही काष्ठखड, पत्थर, ईंट या धातु के टुकड़े आदि को रख कर उसे 'महावीर' की कल्पना की जाय, तो वह 'स्थापना महावीर' होगा।

३ द्रव्य निक्षेप—भाव का भाजन। भगवान् महावीर की आत्मा में जबतक महावीरत्व के भाव उत्पन्न नहीं हुए अथवा महावीरत्व के धारक आत्मा के प्रयाण के बाद रहा हुआ शरीर, 'द्रव्य महावीर' है।

गुण के उस आधार (पात्र) को द्रव्य कहते हैं कि जिसमें अविष्य में गुण उत्पन्न होने वाला हो, अथवा भूतकाल में उत्पन्न होकर नष्ट हो चुका हो और खाली पात्र रह गया हो। उपयोग रहित क्रिया भी द्रव्य-निक्षेप में मानी गई है। यह द्रव्य-निक्षेप दो प्रकार का है। यथा—

आगमतः—बिना उपयोग के आगमोक्त क्रिया करना, अथवा आगमो का पठन, वाचन, पृच्छा, परावर्तना और धर्म-कथन, बिना उपयोग करना—आगम से द्रव्य-निक्षेप है। इसमें स्वाध्याय के चार भेद ही लिये हैं, 'अनुप्रेक्षा' नहीं ली गई है। क्योंकि अनुप्रेक्षा तो उपयोग-भावपूर्वक ही होती है। जो व्यक्ति आवश्यक करता है, उसका उच्चारणादि शुद्ध एवं ज्ञानातिचार से रहित है, किन्तु उस आवश्यक में उसका उपयोग नहीं है, वह बिना भाव के उच्चारणादि कर रहा है, तो यह 'आगमतः द्रव्य निक्षेप' है।

नो-आगमतः—जिसमे आगमोक्त क्रिया नहीं हो रही है, वह नो-आगमत द्रव्य-निक्षेप है। इसके तीन भेद हैं, १ ज-शरीर २ भव्य-शरीर और ३ तद्व्यतिरिक्त।

१ ज-शरीर नो-आगम द्रव्य-निक्षेप—आगम का ज्ञाता आत्मा के शरीर से निकल जाने पर वह मुर्दा शरीर-नो-आगम ज्ञायक शरीर द्रव्य है। उसमे भूतकाल मे आगमज आत्मा निवास करती थी। अब वह गत-भाव होने से खाली पात्र रह गया है—घृत निकल जाने के बाद खाली रहे हुए घड़े की तरह। तीर्थंकर भगवान् अथवा साधु-मुनिराजो का निर्जीव शरीर भी इसी भेद मे आता है।

भव्य-शरीर नो-आगम द्रव्य-निक्षेप—भविष्य मे आगम का ज्ञाता होने वाला द्रव्य। जिसने सुश्रावक के घर मे जन्म लिया है ऐसा बालक, जो भविष्य मे श्रावक-धर्म का ज्ञाता होगा। जैसे—किसी ने घृत भरने के लिए घडा बनाया या खरीदा, वह भविष्य मे उसमे घृत भरेगा, किन्तु अभी खाली है।

तीर्थंकर नाम-कर्म को निकाचित करके देव या नरक-भव मे आ कर वहा से माता के गर्भ मे आने वाले और जन्म लेकर तीर्थंकर पद प्राप्त करने के पूर्व की सभी अवस्था—द्रव्य तीर्थंकरत्व की ही है। इस भेद मे वास्तविक गुण उत्पन्न होने के पूर्व की अवस्था ग्रहण की गई है।

ज्ञ-भव्य-व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य-निक्षेप—इसके तीन भेद हैं—१ लौकिक २ लोकोत्तर और ३ कुप्रावचनिक।

लौकिक—ससारी लोग, अपना नित्य लौकिक कार्य करते हैं, जैसे—प्रात काल उठ कर शौच जाना, हाथ मुंह धोना, स्नान करना, केश सँवारना और वस्त्राभूषण पहना तथा अपना-अपना कार्य करना आदि, यह उनकी लौकिक नित्य क्रिया है। इसलिए यह उनका लौकिक द्रव्यावश्यक है। तात्पर्य यह कि लोक संबन्धी जितनी भी क्रिया की जाय, वह 'लौकिक नो-आगम द्रव्य-निक्षेप' है।

लोकोत्तर—लोक से परे—परभव के उद्देश्य से क्रिया करने वाले, श्रमण के गुण से रहित, जिनमें जीवों की अनुकम्पा नहीं है, जो स्वच्छन्द हैं, मदोन्मत्त तथा निरकुश हो कर विचरते हैं, जिनमें शरीर और वस्त्रादि की सफाई की ही विशेष रुचि रहती है, जो जिनाज्ञा के विराधक हैं, ऐसे साधु आदि कहे जाने वाले और धार्मिकपन का—लोकोत्तर साधक का डील करने वाले की क्रिया, 'लोकोत्तर नो-आगम द्रव्य निक्षेप' है।

कुप्रावचनिक—निर्ग्रन्थ-प्रवचन, के अतिरिक्त दूसरे प्रवचन को मानने वाले, तदनुसार मृगच्छाला अथवा व्याघ्रचर्म धारण करने वाले, गेरुए वस्त्र धारण करने वाले, शरीर पर भस्म लगाने वाले, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य से रहित, गृहस्थधर्म के उपदेशक, गृहस्थधर्म के चिंतक आदि पाखण्डी लोग, प्रात काल होते ही इन्द्र, स्कन्ध, वैश्रमण आदि कुप्रावचनिक देवों की पूजा-वन्दनादि करते हैं। इनकी इस प्रकार की सभी क्रिया 'कुप्रावचनिक-लोकोत्तर नोआगम द्रव्यावश्यक'—द्रव्यनिक्षेप में है।

नाम, स्थापना और द्रव्य-ये तीनों निक्षेप अवस्तु हैं ।
क्योंकि इनमें गुण=भाव=वास्तविकता की अपेक्षा नहीं होती ।

४ भाव निक्षेप—जो गुण युक्त हो, सार्थक हों, जिसमें अपने अर्थ की सगति यथार्थरूप से होती हो—वह भाव निक्षेप है । इसके दो भेद हैं, —

आगमतः—जिसका आगम में उपयोग लगा हुआ हो, अथवा जो आगमोक्त क्रिया उपयोगपूर्वक कर रहा हो, भावपूर्वक आगमों का पठन—स्वाध्याय कर रहा हो, अनुप्रेक्षा युक्त हो—वह 'आगमत. भाव निक्षेप' है ।

नो आगम से—इसके तीन भेद हैं ।

लौकिक—अज्ञान लोग, अपने मतानुसार प्रातःकाल भारत आदि और सायंकाल रामायणादि का भावपूर्वक वाचन अथवा श्रवण करते हैं, वह 'लौकिक नोआगम भाव निक्षेप' है ।

लोकोत्तर—निर्ग्रन्थ साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, आत्म कल्याण के लिए उपयोगपूर्वक और यथाकाल जो-जो आराधना करते हैं, वह 'लोकोत्तर नोआगम भाव निक्षेप' है । भावपूर्वक उभयकाल किये हुए आवश्यक को 'लोकोत्तर नोआगम भावावश्यक' कहते हैं ।

कुप्रावचनिक—ग्रन्थ मतावलम्बी चरक आदि अपने इष्टदेव को भावपूर्वक अर्घ्य देते हैं, प्रणाम करते हैं, हवन करते हैं और मन्त्र का जाप आदि अनेक क्रियाएँ करते हैं । ये सब 'कुप्रावचनिक नोआगम भाव आवश्यक' हैं । कुप्रावचन सम्बन्धी

सभी क्रियाएँ जो भावपूर्वक की जाती है, वे सब इस भेद में आती है।

ये चारो निक्षेप, वस्तु को समझने के लिए हैं। यह ज्ञान का विषय है। ज्ञान से वस्तु का स्वरूप जानना और हेय को त्याग कर उपादेय को स्वीकार करना, प्रत्येक आत्मार्थी का कर्त्तव्य है।

निक्षेपो की भी मर्यादा है। दूर रहे हुए मनुष्य को पुकारने अथवा पता लगाने के लिए नाम निक्षेप उपयोगी है। उसे बाह्यरूप से पहिचानने के लिए स्थापना निक्षेप (आकृति) आवश्यक है। नाम निक्षेप देखने का विषय नहीं, किन्तु पुकारने या सुनने से संबंध रखता है, तब आकृति=स्थापना, आँखों से देखने या दिखाने से संबंध रखती है। ये दो निक्षेप मूल वस्तु में व खुद में भी होते हैं और इनका आरोप दूसरे में भी किया जा सकता है। इनका भिन्न वस्तु में निक्षेप हो सकता है, किन्तु द्रव्य तो द्रव्य की (उपयोग अथवा गुण रहित) क्रिया होने पर ही होता है और भाव तो मूल वस्तु ही है।

पूर्णरूप से उपयोग भाव है। उससे द्रव्य कम उपयोगी है, और नाम स्थापना तो बहुत कम उपयोगी है। वस्तु का उतना ही उपयोग होना चाहिए जितनी कि वह योग्य हो। योग्यता से अधिक महत्व देना समझदारी नहीं है।

जिस प्रकार संसार पक्ष में भाव रहित (असलियत से भिन्न) नाम, स्थापना, असली वस्तु की तरह स्वाकार नहीं की जाती, उसी प्रकार धर्म-पक्ष में भी भाव-शून्य नामादि तीन

निक्षेप, भाव की तरह वन्दनीय-पूजनीय नहीं होते ।

किसी भी वस्तु का कोई न कोई नाम तो होता ही है, बिना नाम की कोई वस्तु नहीं होती । वह नाम चाहे गुण निष्पन्न हो या गुण-शून्य । नाम धारण करने के बाद ही वस्तु व्यवहार में आती है ।

अपने हाथों की अंगुलियाँ भी नाम धारण की हुई हैं, और कुछ नहीं, तो 'निर्नामिका' ही सही, पर नाम तो रखा ही । गृह्य-स्थान का नाम नहीं लेकर "आवाच्य अग" नाम भी दिया गया है । इस प्रकार वस्तु नामयुक्त होती ही है । उस वस्तु में कुछ न कुछ आकृति भी होती है और वह द्रव्य तो है ही, बिना द्रव्य के वस्तु ही कैसी ? और द्रव्य में गुणरूपी भाव तो होता ही है । इस प्रकार ये चारों बातें प्रत्येक वस्तु में होती हैं । जब उस वस्तु का पर-द्रव्य में निक्षेप होता है, तो उसमें असल वस्तु के चारों निक्षेप घटित नहीं होते, केवल दो ही निक्षेप हो सकते हैं—नाम और स्थापना । पर वस्तु में द्रव्य दूसरी स्थापित वस्तु का नहीं, अपना ही होता है । महावीर का द्रव्य, उनकी-अपनी महावीरत्व उत्पन्न करने वाली आत्मा एव शरीर हो सकता है और भूतकाल में महावीरत्व धारण करने वाला शरीर । द्रव्य वही—जिसमें भविष्यकाल में भावोत्पत्ति होगी या भूतकाल में भाव ने निवास किया हो । बिना भाव के—भूत या भावी सम्बन्ध के द्रव्य ही नहीं सकता । द्रव्य, भाव का पात्र है । जिस पात्र में भाव के निवास करने की सभावना ही नहीं की जा सकती, वह द्रव्य ही कैसा ? अतएव स्व-द्रव्य के पर-द्रव्य

मे केवल नाम और स्थापना निक्षेप ही हो सकते हैं, द्रव्य नहीं। उस पर-द्रव्य मे अपना ही द्रव्य रहता है। जब द्रव्य नहीं, तो भाव तो ही कैसे ? क्या कभी लकड़ी, पत्थर या कागज की स्थापना मे भ. महावीर का भाव हो सकता है ? नहीं।

वे साधु भी द्रव्य साधु है—जो साधु का वेश धारण किये हुए हैं, साधु कहलाते हैं, कुछ क्रियाएँ भी करते हैं, किन्तु उनकी मनोवृत्त साधु के योग्य नहीं होती, वे जिनाज्ञा के विपरीत श्रद्धा रखते हैं, असत्य प्रचार करते हैं और अनाचार का सेवन करते हैं। वे नाम, स्थापना और द्रव्य से युक्त होते हुए भी भाव के अभाव मे असाधु हैं। भाव रहित होने के कारण नामादि तीन के सद्भाव मे वन्दनीय नहीं होते। श्रावक भी नाम स्थापना और द्रव्ययुक्त होकर भी, बिना भावगुण के कार्यसाधक नहीं होते। अतएव भाव श्रावकपन विकसित करने में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।

पूज्य बहुश्रुत श्रमणश्रेष्ठ का प्रवचन

अनेकान्त का विषय चल रहा है। वस्तु अनेक धर्म वाली होती है। शब्द भी अनेक अर्थ वाले होते हैं। आशय एवं अपेक्षाएँ भी विभिन्न होती है। ज्ञाताधर्मकथा सूत्र मे थावच्चा-पुत्र अनगार और परिव्राजकाचार्य शुकदेवजी का सम्वाद आया है। शुकदेवजी ने पूछा था—‘आप एक हैं, दो हैं, या अनेक हैं?’

अनगार ने उत्तर दिया—“हा, मैं एक भी हूँ, दो भी हूँ और अनेक भी हूँ । द्रव्य की अपेक्षा मैं एक हूँ । ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा दो हूँ और पर्याय की अपेक्षा मैं अनेक भी हूँ । मैं आत्म-प्रदेश की अपेक्षा अक्षय, अव्यय एवं अवस्थित हूँ और उपयोग की अपेक्षा मैं भूत एवं भविष्यमय हूँ ।” इस प्रकार अनेकान्त दृष्टि से एक ही व्यक्ति में एकत्व-अनेकत्वादि घट सकता है । थावच्चापुत्र अनगार का उत्तर अनेकान्त युक्त है ।

भगवतीसूत्र में पिंगल निर्ग्रथ के खंदकजी से हुए प्रश्न और खदकजी के भगवान् से हुए प्रश्नोत्तर का उल्लेख है । पिंगलजी निर्ग्रथ थे और सावत्थी नगरी में स्थिरवास रहते थे । उन्होंने खदकजी से पूछा,—

“१ लोक सान्त है या अनन्त ? २ जीव सान्त हैं या अनन्त ? ३ सिद्धक्षेत्र शान्त है या अनन्त और ४ सिद्ध भगवान् अन्त सहित है या अन्त रहित • ?”

पिंगल निर्ग्रथ का प्रश्न सुन कर खंदकजी स्तम्भित एवं मौन रह गए । वे कुछ भी उत्तर नहीं दे सके । वास्तव में वे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते थे । न तो वे इनका स्वरूप जानते थे और न अनेकान्तवाद से परिचित थे । वे अपने मत के पारगत विद्वान् थे, किन्तु इन प्रश्नों के सही उत्तर से वे अपरिचित थे । वे हृदय के सरल थे । असत्य बोलने या वितण्डावाद

• इन चार प्रश्नों के सिवाय और भी प्रश्न थे, जिनका पूज्यश्री ने विवेचन किया था, किन्तु विषय से सम्बन्धित चार प्रश्न और उनके उत्तर का ही उल्लेख किया जा रहा है ।

जैसे अघम मार्ग से वे दूर रहते थे । जब उन्हें प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला, तो वे मौन रह गए । विंगल निर्ग्रंथ ने दो-तीन बार पूछा, परन्तु वे मौन ही रहे । खन्दकजी को निरुत्तर देख कर विंगलजी लौट आए । उस समय म. महावीर कृतागला नगरी में थे । खन्दकजी ने सुना, तो सोचा कि महावीर-सर्वज्ञ सर्वदर्शी माने जाते हैं । वे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे । मैं उनके पास जाऊँ और इन प्रश्नों का उत्तर उनसे पूछूँ । वे स्वस्थान आये और अपने भण्डोपकरण ले कर भगवान् के पास जाने के लिए चल दिये । उधर भगवान् ने गीतमस्वामी से कहा कि आज तुम अपने मित्र से मिलोगे । भगवान् ने विंगल निर्ग्रंथ द्वारा खन्दकजी से पूछे हुए प्रश्न और खन्दकजी का निरुत्तर होना तथा शीघ्र ही यहाँ पहुँचना बतलाया और यह भी कहा कि वे दीक्षित होंगे । गीतमस्वामी ने मित्र के उत्थान का कारण जान कर, स्वागत करने आये । खन्दकजी का स्वागत करते हुए गीतमस्वामी ने उनके आने का कारण बताया, तो खन्दकजी चकित रह गए । उन्हें भगवान् की सर्वज्ञता का पता पहले से ही लग गया । भगवान् के दर्शन होते ही वे प्रभावित हो गए । भगवान् ने उनके आगमन का कारण बता कर इस प्रकार उत्तर दिया;—

“खन्दक ! लोक सान्त भी है और अनन्त भी । द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा लोक सान्त है और काल तथा भाव की अपेक्षा अनन्त है । इस प्रकार अपेक्षापूर्वक लोक सान्त भी है और अनन्त भी ।”

यदि कोई सोचे कि एक ही वस्तु में सान्तता और अनन्तता कैसे हो सकती है ? तो समझना चाहिए कि विविध अपेक्षाओं से ऐसा हो सकता है। जैसे—

बहिन और भाई आपस में बातें कर रहे हो, इतने में उस बहिन का पति वहाँ आ पहुँचे, तो बहिन तत्काल घूँघट करके मुँह छुपा लेती है। यह देख कर कोई तीसरा व्यक्ति पूछे कि 'इस स्त्री ने घूँघट किस का किया ?' तब कहा जायगा कि— 'पति का'। यदि वह पूछे कि—'क्या पति से भी पत्नी पर्दा करती है ?' तो कहेगा कि—'नहीं, किन्तु भाई की उपस्थिति में बहिन अपने पति का घूँघट निकाल कर पर्दा कर लेती है। इस प्रकार वह घूँघट, पति का हुआ। किन्तु जब पति और पत्नी एकान्त में बैठ कर बातें कर रहे हो, उस समय उसका भाई आ जाय और उसे देख कर घूँघट निकाले, तब वह घूँघट भाई का होगा। क्योंकि उस समय भाई के आने पर घूँघट निकाला, अन्यथा पति का घूँघट निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसके साथ तो वह खुले मुँह बात कर ही रही थी। अतएव उस समय निकाला हुआ घूँघट, भाई का कहा जायगा। इस प्रकार अपेक्षा भेद से घूँघट पति का भी हुआ और भाई का भी। यो पृथक् रूप में न तो भाई से पर्दा है, न पति से। इसी प्रकार अपेक्षा भेद से लोक सान्त भी है और अनन्त भी।

एक मनुष्य के मस्तक एक, 'आँखें दो हैं,' हाथ की अंगुलियाँ पाँच और दस हैं और सिर के बाल अगणित हैं। कोई कहे कि बाल अगणित कैसे हैं, उसकी भी संख्या बतानी चाहिए।

नहीं, हमारे तुम्हारे लिए अगणित है, किन्तु सर्वज्ञ के लिए निश्चित सख्या है। हमारी अपेक्षा अगणित, किन्तु सर्वज्ञ की अपेक्षा अगणित नहीं। इस प्रकार अपेक्षा भेद से वस्तु में भी भेद विवक्षा होकर अनेकान्त होता है।

पेंसिल एक है, लिखने वाला उससे अनेक विषय, अनेक मनुष्यों का अभिप्राय, अनेक भाषा के अगणित शब्द लिख सकता है। पेंसिल एक, उससे लिखी जाने वाली लिपि और भाषा अनेक तथा अक्षर अगणित है। इस प्रकार एक वस्तु में अपेक्षा भेद से अनेकान्त है।

जीव, आत्म-द्रव्य की अपेक्षा एक है। मेरी, तुम्हारी और सभी की आत्मा पृथक् पृथक् एक-एक ही है, किन्तु प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात है। काल से जीव अनादि अनन्त है और भाव से भी अनन्त है। आत्मा, द्रव्य की अपेक्षा शाश्वत है, किन्तु पर्याय (अवस्था विशेष) से अशाश्वत है, शरीर, इन्द्रिय, प्राण और भव की अपेक्षा अशाश्वत है। इस प्रकार एक शाश्वत जीव भी अशाश्वत है।

सिद्धक्षेत्र भी द्रव्य से एक, क्षेत्र से ४५०००००० योजन—इस प्रकार द्रव्य और क्षेत्र से सान्त, किन्तु काल और भाव से अनन्त है। सिद्ध परमात्मा द्रव्य की अपेक्षा एक सिद्ध सान्त है +। क्षेत्रापेक्षा असंख्य-प्रदेशात्मक है और असंख्य-प्रदेश क्षेत्रावगाही है। काल की अपेक्षा सादि अनन्त है और भाव की अपेक्षा ज्ञान-

+ सभी सिद्धों की अपेक्षा द्रव्य से सिद्ध अनन्त है। और काल से अनादि अनन्त है।

दर्शनादि अनन्त पर्याय युक्त अनन्त है।

एक व्यक्ति छोटा भी है और बड़ा भी है। अपने से बड़े की अपेक्षा छोटा और अपने से छोटे की अपेक्षा बड़ा है। आप छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। एक मनुष्य किसी का पुत्र भी है और पिता भी है। सुना है कि बादशाह का मन्त्री बीरबल बड़ा बुद्धिमान था। एक बार बादशाह ने एक लकीर खिंच कर अन्य मन्त्रियों और सभासदों से कहा—“इस लकीर को स्पर्श किये बिना ही छोटी बना दो।” सभी सभासद स्तब्ध रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बादशाह ने बीरबल को पुकारा। बीरबल ने उस लकीर के पास दूसरी बड़ी लकीर बना दी, जिससे बादशाह की खिंची हुई लकीर उससे छोटी हो गई। छोटी की अपेक्षा बड़ी और बड़ी की अपेक्षा छोटी। यह अपेक्षा भेद सर्वत्र समझना चाहिए। इस प्रकार अपेक्षा भेद से वस्तु का स्वरूप समझना सम्यग्ज्ञान है। सर्वथा एकान्तवादी बन जाना मिथ्यात्व है। धर्म-तत्त्व को समझने के लिए अनेकान्त का सहारा लेकर जीव अपना उत्थान कर लेता है।

अनेकान्त (नय)

मेरा वक्तव्य

श्रुतज्ञान, नय युक्त होता है। श्रुत के प्रमाण से विषय किये हुए पदार्थ का किसी अपेक्षा से कथन करना। दूसरी अपेक्षा

क्षाओ का विरोध नहीं करते हुए, अपनी दृष्टि के अनुसार अभिप्राय व्यक्त करना—नयवाद है ।

प्रत्येक वस्तु मे अनन्त धर्म रहे हुए हैं । उन अनन्त धर्मों मे से किसी एक धर्म को मुख्यता से जानने वाला ज्ञान, 'नय ज्ञान' कहलाता है । नय, प्रमाण का एक अंश होता है ।

'जितने वाक्य उतने ही नय'—इस प्रकार नय के अनेक भेद होते है और ये अनेक नय, सुनय और दुर्नय—ऐसे दो भेद मे बँट जाते हैं ।

जो नय, सम्यग्दृष्टि पूर्ण हो, जिसमे अभिप्रेत नय के अतिरिक्त दृष्टियों का विरोध नहीं होता हो और जिसमे विषमता नहीं हो—वह 'सुनय' कहलाता है । इसके विपरीत जो अभिप्रेत दृष्टि के अतिरिक्त सभी दृष्टियों का विरोध करता हो, जिसकी विचारधारा मे विषमता हो, ऐसे मिथ्यादृष्टि पूर्ण, एकान्तिक अभिप्राय को दुर्नय कहते हैं ।

सुनय के संक्षेप मे दो भेद हैं—१ द्रव्यार्थिक और २ पर्यायार्थिक ।

द्रव्यार्थिक—द्रव्य (सामान्य वस्तु) को विषय करने वाले नय को—द्रव्यार्थिक नय कहते हैं । इसके तीन भेद हैं—१ नैगम २ सग्रह ३ व्यवहार ‡ ।

पर्यायार्थिक—पर्याय विशेष—द्रव्य की परिवर्तनशील अवस्था विशेष को विषय करने वाले नय को पर्यायार्थिक नय

‡ इसमे मत भेद भी है । विशेषावश्यक मे द्रव्यार्थिक नय मे 'ऋजुसूत्र' सहित चार नय माने है और पर्यायार्थिक नय मे शब्दादि तीन नय माने हैं ।

कहते हैं। इसके चार भेद हैं—१ ऋजुसूत्र २ शब्द ३ समभिरूढ और ४ एवभूत।

उपरोक्त दोनों भेदों में सात नय माने गये हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है।

१ नैगम नय—जिसके अनेक गम—अनेक विकल्प हो, जो अनेक भावों से वस्तु का निर्णय करता हो, वह नैगम नय है।

दो द्रव्यों, दो पर्यायों और द्रव्य और पर्यायों की प्रधानता तथा गौणता से विवक्षा करने वाला—नैगम नय है। इसका क्षेत्र, अन्य नयों की अपेक्षा अधिक विशाल एवं सर्व व्यापक है।

जिस देश में जो शब्द, जिस अर्थ में प्रचलित हो, वहां उस शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को जानना भी नैगम नय है।

निगम का अर्थ है 'सकल्प,' जो सकल्प को विषय करता है, वह नैगम नय कहलाता है। यह सकल्प के अनुसार एक अंश ग्रहण करके वस्तु को पूर्ण मान लेता है।

जैसे—एक स्थान पर कई व्यक्ति बैठे हैं। वहां कोई आकर पूछे कि "आप में से बम्बई कौन जा रहा है," तो उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि "मैं जा रहा हूँ," वास्तव में वह बैठा है, जा नहीं रहा है, किन्तु जाने के सकल्प मात्र में जाने का कहा। यह नैगम नय की अपेक्षा से सत्य है।

यह नय, कार्य का एक अंश उत्पन्न होने से ही वस्तु को पूर्ण मान लेता है। जैसे—

किसी कुंभकार को घड़ा बनाने की इच्छा हुई। वह मिट्टी लेने जंगल में जाने लगा। पंडोसी ने पूछा—'कहा जाते

हो' ? उसने कहा—'घडा लेने जाता हूँ ।' मिट्टी खोदते समय किसी ने पूछा—'क्या करते हो ?' कहा—'घडा लेता हूँ ।' मिट्टी ले कर घर आने पर किसी ने पूछा, तो कहा—'घडा लाया हूँ ।' इस प्रकार घडे के विचार—संकल्प तथा उस दिशा मे किंचित् प्रवृत्ति प्रारम्भ करने पर उस कार्य को सम्पूर्ण मान लेना, नैगम नय का अभिप्राय है ।

नैगम नय के दो भेद हैं—१ सामान्य और २ विशेष । सामान्य मे पर्याय का ग्रहण नहीं होता । यह नहीं कहा जाता है कि घट किस रग का, किस आकृति का, कितना बडा, मिट्टी का, ताम्बे का, पीतल का या चाँदी आदि का है । मात्र 'घट' कहा जाय—उसे सामान्य अश रूप नैगम कहते हैं । किन्तु जिसमे उसकी पर्याय—रग, आकृति तथा छोटे-बडे आदि का जिक्र हो, उसे विशेष अश रूप नैगम कहते है ।

इसके अतिरिक्त काल की अपेक्षा नैगम के तीन भेद होते हैं,—१ भूत नैगम २ भविष्य नैगम और ३ वर्तमान नैगम ।

भूतकाल मे वर्तमानकाल का सकल्प करना—भूत नैगम नय है । जैसे दीवाली के दिन कहना कि 'आज भगवान् महावीर मोक्ष पधारे,' जब कि उन्हे मोक्ष पधारे हजारो वर्ष बीत गये । इस वाक्य मे आज का सकल्प, हजारो वर्ष पहले—भूतकाल मे किया गया है ।

भावी नैगम—अरिहंत को सिद्ध कहना, बछिया को गाय कहना, बछडे को बैल कहना, अधिकार रहित राजपुत्र (युवराज) को राजा कहना, अर्थात् भविष्य मे उत्पन्न होने वाली पर्याय

मे भूत का सकल्प करना—भावी नैगम है ।

वर्त्तमान नैगम—जैसे भोजन बनाना शुरू कर दिया हो, किन्तु उसके बनने के पूर्व ही कहना कि 'आज तो भात बनाया है' ।

२ संग्रह नय—यह नय विशेष (भेदो) को छोड़ कर सामान्य—द्रव्यत्व को ग्रहण करता है । एक जाति मे आने वाली समस्त वस्तुओ मे एकता लाना इसका अभिप्राय है । यह एक शब्द मात्र से उन सभी अर्थों को ग्रहण कर लेता है, जो इससे सम्बन्ध रखते हैं । जैसे किसी ने अपने सेवक को आज्ञा दी कि— "जाओ दातुन लाओ," वह सेवक एक 'दातुन' शब्द से—मंजन, कूची, जीभी, पानी का लोटा, टुवाल आदि सभी वस्तुएँ ले आता है ।

संग्रह नय के भी भेद हैं, एक पर-संग्रह और दूसरा अपर-संग्रह । पर-संग्रह सामान्य ग्राहक है । यह सत्तामात्र को ग्रहण करता है । 'द्रव्य' शब्द से यह जीव-अजीव का भेद नहीं करके सभी द्रव्यो को ग्रहण करता है । अपर-संग्रह उसे कहा गया है कि जो अपने मे विषयभूत होने वाले द्रव्य विशेष को ही ग्रहण करके दूसरे द्रव्य को छोड़ देता है । जैसे—'जीव' शब्द से यह सभी जीवो को ग्रहण करके अजीव को छोड़ देता है । इसलिए इसे अपर-सामान्य संग्रह नय कहते हैं ।

शब्द के समस्त अर्थों का बिना किसी भेद के ग्रहण करना—संग्रह नय का अभिप्राय है ।

३ व्यवहार नय—संग्रह किये हुए पदार्थों मे, लोक-

व्यवहार के लिए विधिपूर्वक भेद करना, जैसे—द्रव्य के छः भेद, फिर प्रत्येक द्रव्य के अन्तर्भेद करना । पर्याय के सहभावी और क्रमभावी तथा जीव के ससारी और मुक्त, इस प्रकार भेद करना व्यवहार नय का कार्य है । यह नय, सामान्य की उपेक्षा करके विशेष को ग्रहण करता है ।

यह नय, निश्चय की उपेक्षा करता है और लोक-व्यवहार को ग्रहण करता है । जैसे, निश्चय से घट पटादि वस्तुओ मे आठ स्पर्श, पाँच वर्ण, दो गन्ध और पाँच रस पाये जाते हैं, किन्तु व्यवहार एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और एक स्पर्श का होना है, जैसे—कोयल काली है, फूल सुगन्धी है, मिश्री मीठा है, मक्खन कोमल है । इस प्रकार एक-एक वर्णादि को ग्रहण करके शेष को छोड़ देना, व्यवहार नय का विषय है ।

यह नय, प्राय उपचार मे ही प्रवृत्त होता है । इसके ज्ञेय विषय भी अनेक हैं । इसलिए इसे 'विस्तृतार्थ' भी कहते हैं । लोक-व्यवहार अधिकतर इसी से संबंधित होता है । बोल-चाल मे जो यह कहा जाता है कि 'घडा चूता है, मार्ग चलता है, गाँव आ गया, चूल्हा जलता है,—ये सब औपचारिक शब्द हैं । वास्तव मे चूता है पानी, घडा नही चूता, चलता है मनुष्य, मार्ग नही चलता, आता है मनुष्य, गाव नही आता और जलती है लकडियाँ चूल्हा नही जलता, किन्तु लोग जो इस प्रकार का उपचार करते हैं, यह व्यवहार नय के अनुसार है ।

व्यवहार नय के भी सामान्य भेदक और विशेष भेदक—एसे दो भेद हैं । सामान्य संग्रह मे भेद करने वाले नय को

सामान्य-भेदक कहते हैं, जैसे-द्रव्य के दो भेद-१ जीव द्रव्य और २ अजीव द्रव्य । विशेष सग्रह में भेद करने वाले नय को विशेष-भेदक कहते हैं । जैसे-जीव के दो भेद १ सिद्ध और २ ससारी ।

जीव के ५६३, अजीव के ५६०, चौदह गुणस्थान, पाँच चारित्र आदि विषय, व्यवहार नय के अन्तर्गत होते हैं, निश्चय नय से नहीं ।

४ ऋजुसूत्र नय-द्रव्य की वर्तमान पर्याय को ग्रहण करके, भूत और भविष्य की उपेक्षा करने वाला यह नय है । वर्तमान में यदि आत्मा सुख का अनुभव करती है, तो यह नय उसे मुखी, कहेगा और बाह्य रूप से अनेक प्रकार की अनुकूलता होने पर भी यदि आत्मा में किसी प्रकार का खेद वर्तमान हो, तो यह नय उसे दुखी कहेगा ।

एक सेठ सामायिक में बैठे थे । उस समय बाहर के किसी व्यक्ति ने आकर पुत्रवधू से पूछा-‘सेठ कहाँ है’ ? उसने कहा-‘चमार के यहाँ गये हैं’ । उसने वापस लौट कर कहा-‘चमार के यहाँ तो नहीं है,’ तब उसने, कहा-‘पसारी की दुकान पर गये हैं’ । वह वहाँ से भी खाली लौट कर आया, तब उसे दुकान पर जाने का कहा । दुकान पर नहीं मिलने पर वह फिर घर आया । इतने में सेठ ने सामायिक पार ली थी । उन्होंने पुत्रवधू से पूछा-‘तुझे मालूम था कि मैं सामायिक कर रहा हूँ, फिर तेने उसे झूठा उत्तर क्यों दिया’ ? पुत्रवधू बुद्धिमती और मानस-विज्ञान की ज्ञाता थी । उसने कहा ‘पिताजी !

आप ऊपर से तो सामायिक मे थे, किन्तु उस समय आप विचारो से चमार की दुकान पर जूते खरीद रहे थे, इसलिए मैंने आपके विचारो के अनुसार ही आपकी उपस्थिति बताई। दूसरी बार आया, तब आप पँसारी की दुकान पर सोठ खरीदने के विचारो मे लगे हुए थे और तीसरी बार आपकी विचारणा मे दुकान का कार्य चल रहा था। इसलिए मैंने आपके विचारो के अनुसार ही उपस्थिति बताई। सेठ यह बात सुन कर समझ गये कि बहू ने व्यवहार की उपेक्षा करके वर्त्तमान पर्यायग्राही ऋजुसूत्र नय के अनुसार उत्तर दिये, जो ठीक ही हैं।

इस नय के भी दो भेद हैं—१ सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय और २ स्थूल ऋजुसूत्र नय। सूक्ष्म ऋजुसूत्र एक समय मात्र की पर्याय को ग्रहण करता है, जैसे—'शब्द क्षणिक है'। जो अनेक समयो की वर्त्तमान पर्यायो को ग्रहण करे, वह स्थूल ऋजुसूत्र नय है। जैसे—मनुष्य पर्याय सौ वर्ष से कुछ अधिक है।

व्यवहार मे साधु का वेश धारण किये हुए होने पर भी यदि किमी का मन सांसारिक विषयो मे लगा हो, तो यह नय उस समय उसे साधु नहीं मानता। तात्पर्य यह कि यह नय, व्यवहार की उपेक्षा करके वर्त्तमान अभिप्राय अथवा वस्तु की पर्याय को ही ग्रहण करता है।

५ शब्द नय—यह नय शब्द प्रधान है। काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष और उपसर्ग आदि के भेद से शब्दो मे अर्थ-भेद करने वाला है। जैसे—'सुमेरु था, सुमेरु है, सुमेरु होगा'। इन शब्दों मे काल-भेद से सुमेरु के तीन भेद बन गये। 'घडे

को करता है, 'घड़ा किया जाता है,'—इस प्रकार कारक भेद से घड़ों के भेद होते हैं। पुल्लिङ्ग आदि लिङ्ग-भेद, एक वचनादि वचन-भेद और इस प्रकार अन्य शब्द-भेद से अर्थ-भेद व्यक्त करने वाला—शब्द नय है।

ऋजुसूत्र नय, शब्द-भेद की उपेक्षा करता है। वह कहता है कि 'शब्द भेद भले ही हो, उससे वाच्य पदार्थ में भेद नहीं होता। इसलिए वह शब्द की उपेक्षा करता है, किन्तु शब्द नय, काल आदि भेद से अर्थ-भेद मान कर तदनुसार ग्रहण करता है। यदि काल, लिङ्ग, और वचनादि भेद नहीं हो, तो यह नय, भिन्न अर्थ होने पर भी शब्द के भेद नहीं करता, जैसे—'इन्द्र, शक्र, पुरन्दर, इन तीनों शब्दों का वाचक, बिना काल, लिङ्ग और वचनादि भेद के 'प्रथम स्वर्ग' का इन्द्र' ही अर्थ करता है। इसलिए यह नय एकार्थवाचक भिन्न शब्दों में भेद नहीं करता। यह नय शब्द प्रधान है।

६ समभिरूढ नय—यह शब्द नय से भी सूक्ष्म है। शब्द नय अनेक पर्यायवाची शब्दों का एक ही अर्थ मानता है और उनमें भेद नहीं करता, तब समभिरूढ नय पर्यायवाची शब्द के भेद से अर्थ-भेद मानता है। इसके अभिप्राय से कोई भी दो शब्द, एक अर्थ के वाचक नहीं हो सकते। जैसे—इन्द्र और पुरन्दर पर्यायवाची हैं, फिर भी इनके अर्थ में अन्तर है। 'इन्द्र' शब्द से 'ऐश्वर्यशाली' का बोध होता है और 'पुरन्दर' शब्द से 'पुरो अर्थात् नगरो का नाश करने वाले' का ग्रहण होता है। दोनों शब्दों का आधार एक होते हुए भी अर्थ भिन्नता

है ही । प्रत्येक शब्द का अर्थ, मूल में तो अपना पृथक् अर्थ ही रखता है, किन्तु कालान्तर में व्यक्ति या समूह द्वारा प्रयुक्त होते-होते वह पर्यायवाची बन जाता है । यह नय शब्दों के मूल अर्थों को ग्रहण करता है—प्रचलित अर्थ को नहीं । इस प्रकार अर्थ-भिन्नता को मुख्यता दे कर समभिरूढ नय अपना अभिप्राय व्यक्त करता है ।

७ एवभूत नय—शब्दों की स्व-प्रवृत्ति की निमित्त-भूत क्रिया से युक्त पदार्थों को ही उनका वाच्य मानने वाला नय 'एवभूत' नय है । यह नय, पूर्व के सभी नयों से अत्यन्त सूक्ष्म है ।

समभिरूढ नय, शब्द के अनुसार अर्थ को ही स्वीकार करता है, तब एवभूत नय कहता है कि 'खाली अर्थ को स्वीकार कर लेने से ही क्या हाता है । जब इन्द्र एश्वर्य का भोग नहीं करके नगरों का नाश कर रहा हो, तब उसमें इन्द्रपना है ही कहा ? उस समय उसमें इन्द्रन क्रिया नहीं होने से उसे इन्द्र मानना व्यर्थ ही है, और जिस समय वह एश्वर्य भोग कर रहा हो, उस समय उसे 'पुरन्दर' मानना व्यर्थ है । यह नय खाली घड़े को 'घट' नहीं मानता, किन्तु जब वह अपना कार्य कर रहा हो अर्थात् जल धारण कर रहा हो, तभी घट मानता है । इस नय में उपयोग युक्त क्रिया ही प्रधान है । यह वस्तु की पूर्णता को ही ग्रहण करता है । यदि उसमें कुछमी खामी हो, एक अंश में भी न्यूनता हो, तो वह वस्तु इस नय के विषय में बाहर रहती है ।

नय के निश्चय और व्यवहार—ये दो भेद भी होते हैं । निश्चय नय, वस्तु की शुद्ध दशा को बतलाता है और व्यवहार नय, अशुद्ध—सयोगजन्य दशा का प्रतिपादन करता है । यद्यपि व्यवहार नय, दूसरी वस्तुओं के निमित्त से वस्तु को दूसरे ही रूप में बतलाता है, फिर भी वह असत्य नहीं है । जैसे कि हम व्यवहार में घृत से भरे हुए घड़े को 'घी का घड़ा' कहते हैं, किन्तु वस्तुतः घड़ा तो मिट्टी, तांबा या पीतल का बना होता है, घी का नहीं । इसलिए निश्चय नय के अनुसार घी का घड़ा नहीं है । व्यवहार नय उसे घी का घड़ा कहता है, वह इसलिए असत्य नहीं है कि उस घड़े का सबध घृत से है, उसमें घी भरा हुआ है या घी भरा जाता है । तात्पर्य यह कि निश्चय नय, वस्तु के मूल स्वरूप को ही ग्रहण करता है, निमित्त को नहीं और व्यवहार नय, निमित्त अवस्था को ग्रहण करता है । अपनी-अपनी दृष्टि से दोनों सत्य हैं । यदि एक दूसरे का विरोध करे, तो दोनों मिथ्या नय (कुनय) बन जाते हैं । भाषा के भेद में सत्य और व्यवहार भाषा को सत्य रूप ही माना है और स्थानाग १० में व्यवहार को भी सत्य कहा है । व्यवहार नय में पर-दृष्टि मुख्य है, तब निश्चय नय में स्व-दृष्टि ही है । नैगमादि तीन नय निमित्तग्राही हैं । सब से विशेष अशुद्ध दशा नैगम नय की है । तब ऋजुसूत्रादि चार नय निश्चय-लक्षी हैं और एवंभूत नय परम विशुद्ध दशा का ग्राहक है । व्यवहार नय, गुड को मीठा कहता है, किन्तु निश्चय नय उसमें पाँचो रस मानता है । व्यवहार नय की अपेक्षा भौरा काला और पोपट हरा है, किन्तु

निश्चय नय इनमे पाँचो वर्ण मानता है । अपनी-अपनी अपेक्षा से दोनो सत्य है ।

व्यवहार भाष्य गा. ४७ मे बताया है कि 'आदि के तीन नय अशुद्ध और बाद के चार नय शुद्ध है । वैनयिक मिथ्या-दृष्टि आदि के तीन नय अपनाते हैं । वास्तव मे किसी भी नय का एकान्त ग्रहण मिथ्यात्व युक्त होता है । जो एकान्त व्यवहार को पकड कर निश्चय का विरोध करते हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं, और उमी प्रकार वे भी मिथ्यादृष्टि हैं जो एकान्त निश्चय को पकड़ कर व्यवहार का खण्डन करते हैं । निश्चय का लक्ष रख कर तदनुकूल व्यवहार के आश्रय से उन्नत होना और विशुद्ध दशा को प्राप्त करना सम्यग्दृष्टि का कर्त्तव्य है ।

इन सात नयो मे से तीसरा 'व्यवहार नय' ही लोक-व्यवहार मे आने योग्य है । नैगम नय का भी आश्रय लिया जाता है, और भूत अथवा भावी का वर्त्तमान मे कथन किया जाता है । एक अश को मुख्यता दी जा सकती है, किन्तु व्यवहार मे ऐसा नहीं होता । नैगम नय आज की जन्मी हुई बछिया को 'गाय' कह सकता है, किन्तु व्यवहार मे वह गाय स्वीकार नहीं हो सकती । एक मन दूध मे तोला भर विष मिला हो, तो नैगम नय उम विष को मुख्यता देकर, दूध की उपेक्षा कर सकता है, या विष की उपेक्षा कर दूध ही कह सकता है, किन्तु व्यवहार मे वह दूध हानिकारक होने से अव्यवहार्य होता है । नैगम नय, तोला भर सोने मे मिचे हुए मासे भर ताँबे को महत्व देकर सोने की उपेक्षा कर सकता है, किन्तु व्यवहार नय,

सोने का ही मूल्य देगा और तांबे की उपेक्षा कर देगा ।

सौ रुपये का एक नोट है, परन्तु वह नकली है । वह नगमं और सग्रह नय तथा नाम और स्थापना निक्षेप से युक्त होने पर भी व्यवहार नय से अग्रह्य होने के कारण चलन में नहीं आता । इसी प्रकार नैगमादि नय और नामादि तीन निक्षेप आचरण में स्थान नहीं पाते ।

वस्तु की विविध विशेषताएँ समझने के लिए नैगम, सग्रह नय तथा नाम, स्थापना और द्रव्य निक्षेप है । व्यवहार नय के अनुसार श्रावक-व्रत का पालन करना चाहिए । ऋजुसूत्र नय और भाव निक्षेप के अनुसार भावों की सरलता (श्रावक के योग्य प्रशस्त भाव) अपनाना चाहिए और शब्द तथा समभिहृद् नय के अनुसार श्रावकपन सार्थक करना चाहिए, एव एवभूत नय के अनुसार श्रावक शब्द और अर्थ के अनुसार उच्चतम भावों में रमण करना चाहिए ।

(नौवा दिन २३-६-६७)

पं. सु. श्री प्रकाशचंद्रजी म. सा. का व्याख्यान

प्रमाण से जानी हुई अनन्त धर्मात्मक वस्तु के किसी एक अंश या गुण को मुख्य करके जानने वाले ज्ञान को 'नय' कहते हैं । नय कथन में वस्तु के अन्य गुण गौण हो जाते हैं ।

कोई व्यक्ति किसी वस्तु के विषय में अपना अभिप्राय व्यक्त करता है, तो वह उस वस्तु के किसी एक अंश को लक्ष्य करके कहता है। उस समय उस वस्तु के अन्य गुण एवं अंश उपेक्षित हो जाते हैं। जब वह मूल द्रव्य का वर्णन करता है, तो पर्याय गीण हो जाती है और पर्याय का कथन करता है, तो द्रव्य उपेक्षित हो जाता है। जब भूत-पर्याय को अपना विषय बनाता है, तो वर्तमान तथा भविष्य की पर्यायें उपेक्षित हो जाती हैं। इस प्रकार के कथन में यदि वक्ता, लक्षित वस्तु के उपेक्षित गुणों का अपलाप नहीं करे, खण्डन नहीं करे, तो वह सुनय होता है, किन्तु यदि अन्य गुणों का विरोध करे, तो वही दुर्नय हो जाता है।

सात नयों में से प्रथम के तीन नय द्रव्याधिक हैं, शेष चार पर्यायाधिक। द्रव्य को लक्षित करने वाले द्रव्याधिक और पर्याय को ग्रहण करने वाले पर्यायाधिक हैं। द्रव्य सदाकाल कायम रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। जीव हो या अजीव, इनका अस्तित्व ध्रुव है, शाश्वत है, नित्य है, किन्तु पर्याय अशाश्वत, अनित्य तथा क्षणिक होती है। नई पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी नष्ट हो जाती है। जीव, अपने द्रव्य रूप से नित्य एवं शाश्वत रहते हुए भी नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव भव धारण करता रहता है। जीव की बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था आदि रूप में परिवर्तन और जन्म, मृत्यु आदि रूप में परिवर्तन होता रहता है। प्रतिसमय पुरानी पर्याय नष्ट होकर नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है।

शास्त्र मे नय को समझने के लिए प्रस्थक, वसति और प्रदेश के दृष्टान्त दिये हैं । यथा—

(१) । प्रस्थक—धान्य का नाप करने का लकड़ी का भाजन । मगधादि देशो मे इसका व्यवहार होता था ।

एक सुथार, प्रस्थक बनाना चाहता था । वह प्रस्थक बनाने के लिए लकड़ी लेने को बन मे जा रहा था । मार्ग में उसका सम्बन्धी मिला । उमने पूछा—“कहा जा रहे हो ?” उत्तर दिया—“प्रस्थक के लिए जा रहा हूँ ।” जब वह लकड़ी काट रहा था, तब अन्य बढई ने पूछा—“क्या कर रहे हो ?” उत्तर मिला—“प्रस्थक काटता हूँ ।” छिलते और खोदते समय भी पूछने पर, वह प्रस्थक शब्द का ही प्रयोग कर रहा था । यह शब्द-प्रयोग नैगम नय की विभिन्न अवस्थाएँ प्रकट कर रहा है । प्रथम उत्तर अविशुद्ध, दूसरा शुद्ध, शुद्धतर नैगम नय की अपेक्षा से है । कारण का कार्य मे उपचार सभी उत्तरो मे है । द्रव्य के प्रस्थक रूप बन जाने पर प्रस्थक संज्ञा, विशुद्ध नैगम नय की अपेक्षा है । इसमे औपचारिकता बहुत कम हो जाती है और यह विशुद्ध नैगम नय, लोक-व्यवहार युक्त होने से व्यवहार नय भी बन जाता है ।

संग्रह नय—धान्य नापने के सभी प्रकार के—छोटे-बड़े प्रस्थक को बिना किसी भेद के संग्रह करता है । इसका अभि-प्राय है कि सामान्य धर्म से युक्त सभी द्रव्य, संग्रह नय मे स्थान पा सकते हैं । इसमे न तो कारण का उपचार है और न व्यवहार का भेद है ।

व्यवहार नय—संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किये हुए प्रस्थक मे भेद करना—वर्गीकरण करना और लोक-व्यवहार योग्य प्रस्थक को मान्य करना, फिर भले ही वह खाली पड़ा हो और नाप के व्यवहार मे यदा-कदा आता हो ।

ये तीनों द्रव्यार्थिक नय हैं ।

ऋजुसूत्र नय—यह नय प्रस्थक और नाप योग्य धान्य को प्रस्थक मानता है और वर्तमान-ग्राही है । भूतकाल को बीती हुई और अनागत की अनुत्पन्न पर्याय को यह स्वीकार नहीं करता ।

शब्द, समभिरूढ तथा एवभूत नय के अभिप्राय से प्रस्थक स्वरूप ज्ञान और ज्ञाता ही प्रस्थक है, जो प्रस्थक निर्माण के उपयोग युक्त है ।

वसति का दृष्टांत—किसी ने पाटलीपुत्र मे रहने वाले किसी मनुष्य को पूछा—

प्रश्न—आप कहाँ रहते हैं ?

उत्तर—मैं लोक मे रहता हूँ (अविशुद्ध नैगम नय के व्यवहार से)

प्रश्न—लोक तीन हैं—ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक् लोक । क्या आप तीनों लोको मे रहते हैं ?

उत्तर—मैं केवल तिर्यक् लोक मे रहता हूँ । (यह विशुद्ध नैगम नय का वचन है)

प्रश्न—तिर्यक् लोक में जम्बूद्वीप से लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त असंख्य द्वीप समुद्र हैं, तो क्या आप उन सभी मे

रहते हैं ?

उत्तर-मैं जम्बूद्वीप में रहता हूँ। (यह विशुद्धतर नैगम नय है)

प्रश्न-जम्बूद्वीप में ऐशवतादि दस क्षेत्र हैं, तो क्या आप उन सभी में रहते हैं ?

उत्तर-मैं भरत क्षेत्र में रहता हूँ। (विशुद्धतर नैगम)

प्रश्न-भारतवर्ष के दो खंड हैं-दक्षिणार्द्ध और उत्तरार्द्ध, तो क्या आप उन दोनों में रहते हैं ?

उत्तर-मैं दक्षिणार्द्ध भारतवर्ष में रहता हूँ। (विशुद्धतर नैगम)

प्रश्न-दक्षिणार्द्ध भारतवर्ष में भी अनेक ग्राम, आकर, नगर, खेडे, शहर, मण्डप, द्रोणमुख, पत्तन, आश्रम, संवाह, सन्निवेश आदि स्थान हैं, तो क्या आप उन सभी में रहते हैं ?

उत्तर-मैं पाटलीपुत्र में रहता हूँ। (विशुद्धतर)

प्रश्न-पाटलीपुत्र में अनेक घर हैं, क्या आप उन सभी घरों में रहते हैं ?

उत्तर-मैं देवदत्त के घर में रहता हूँ। (विशुद्धतर नैगम)

प्रश्न-देवदत्त के घर में अनेक कमरे हैं, क्या आप उन सभी कमरों में रहते हैं ?

उत्तर-मैं मध्य के कक्ष में रहता हूँ।

इस प्रकार पूर्व-पूर्व की अपेक्षा से विशुद्धतर नैगम नय के मत से वसते हुए को रहता हुआ माना जाता है। यदि वह अन्यत्र भी चला जावे, तो भी वह जहाँ का निवासी होगा वहाँ

का ही माना जायगा ।

इसी प्रकार व्यवहार का मत है, किन्तु विशेषता इतनी है कि जब तक वह अन्यत्र अपना स्थान निश्चय न कर ले तब तक उसके लिये यह कहा जाता है कि अमुक पुरुष, इस समय पाटलीपुत्र में नहीं है और जहाँ जाता है, वहाँ पर ऐसा कहते हैं, कि—पाटलीपुत्र का वसने वाला अमुक पुरुष यहाँ आया हुआ है । लेकिन वसते हुए को वसता हुआ मानना, यह दोनों नयो का मन्तव्य है ।

संग्रह नय, जब कोई अपनी शय्या में शयन करे, तभी उसे वसता हुआ मानता है, क्योंकि चलना आदि क्रिया से रहित होकर शयन करने के समय को ही संग्रह नय वसता हुआ मानता है । संग्रह नय सामान्य ग्राही है, इसलिये उसके मत से सभी शय्याएँ एक समान हैं ।

ऋजुसूत्र नय के मत से शय्या में जितने आकाश प्रदेश अवगाहन किये हुए हैं, वह उन्हीं पर वसता हुआ माना जाता है, क्योंकि यह नय वर्तमान काल को स्वीकार करता है, अन्य को नहीं । इसलिये जितने आकाश प्रदेशों को किसी ने अवगाहन किया है, उन्हीं पर वह वसता है—ऐसा ऋजुसूत्र नय का मत है । शब्द, समभिरूढ और एवभूत—इन तीनों नयो का ऐसा मन्तव्य है कि सब पदार्थ अपने स्वरूप में रहते हैं ।

इसी प्रकार प्रदेश के विषय में भी दृष्टांत है । सभी नय अपने-अपने मत की सत्यता का कथन करते हैं । ये सातों नय निरपेक्षता से वर्णन करने पर दुर्नय हो जाते हैं और परस्पर

सापेक्ष होने पर सुनय-सत्य रहते हैं। इनका सापेक्ष कथन ही जैनमत है। जैन-दर्शन अनेक नयात्मक है।

स्तुतिकार कहते हैं कि-‘हे नाथ! जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र में मिल कर एकत्रित होती हैं, उसी प्रकार आपके मत में, सभी नय एक साथ मिल जाते हैं। किंतु जिस प्रकार समुद्र किसी नदी में नहीं समाता, उसी प्रकार आपके मत का किसी एक नय में समावेश नहीं होता।

नयो के स्वरूप को समझ कर अपनी दृष्टि शुद्ध रखनी चाहिए।

पूज्य बहुश्रुत श्रमणश्रेष्ठ का प्रवचन

परम उपकारी जिनेश्वर भगवत ने जीवों के लिए जो उपदेश दिया, वह हमें यथार्थरूप में समझना चाहिए। जिनेश्वर भगवंत खेदज्ञ थे। वे जीवों के खेद-दुख को जानते थे। जो खेदज्ञ होता है और साथ ही वीतराग एवं यथार्थ दृष्टा होता है, वही हितकर मार्ग बता सकता है। जो खेदज्ञ नहीं हो, वह स्वार्थ, हास्य, द्वेष एवं ईर्ष्या के कारण सही मार्ग जानता हुआ भी उन्मार्ग बता देता है। केकिन्द और जशवन्तावाद के लोगो में कुछ भगडा था। यदि कोई अनजान व्यक्ति, किसी को मार्ग पूछता, तो उलटा मार्ग बता देते, इससे पथिक भटक जाता। मैं जब दिशावर से आया और रास्ता पूछा, तो मुझे नहीं

पहिचाना और उलटा मार्ग बता दिया । दूसरे व्यक्ति ने मेरा नाम और परिचय पूछा । मेरे बताने पर उसने सोचा—'अरे, यह तो मुलतानमलजी (जिन्होंने दीक्षा ली) का लडका है।' इसके बाद उसने सही माग बताया । मैं मार्ग से अपरिचित था, तभी पूछा । यदि मार्ग का जानकार होता, तो पूछता ही क्यों ? जो खेद को नहीं जानते, वे उटपटाग मार्ग बता देते हैं । चोर और लुटेरे भी पथिक को उन्मार्ग बता कर लूट लेते हैं । ठगने के लिए वस्तु का मूल्य गलत बताया जाता है । कई अज्ञान के कारण भी उन्मार्ग बतलाते हैं ।

वास्तव में आत्मोत्थान का सही मार्ग, वीतराग सर्वज्ञ-सर्वदर्शी ही बता सकते हैं । वे खेदज्ञ हैं । भगवान् ने वस्तु का स्वरूप समझाने के लिए, सप्त-नय और सप्त-भंगी का स्वरूप बताया । एक वस्तु में अनेक धर्म पाये जाते हैं । वस्तु अनन्त धर्मवाली है । हमारी दृष्टि सीमित है । हम किसी एक वस्तु के सभी धर्म नहीं जान सकते, कुछ खास-खाम धर्म ही जान सकते हैं । उन मुख्य धर्मों को जानने-समझने के लिए भगवान् ने नयवाद और सप्तभंगी का विधान किया, विविध अपेक्षाओं से वस्तु को देखने का विवेक प्रदान किया । जो वस्तु एक अपेक्षा से अस्तित्व रखती है, वही दूसरी अपेक्षा से नास्तित्व भी रखती है । अपनी अपेक्षा से अस्तित्व और पर की अपेक्षा नास्तित्व । वर्तमान पर्याय का अस्तित्व और भूत-भविष्य की पर्याय का नास्तित्व । जीव की वर्तमान, मनुष्य पर्याय का अस्तित्व और भूतकाल की नारक, तिर्यञ्च और देव पर्याय का नास्तित्व ।

उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, शरीर, इन्द्रियाँ, सहनन, सस्थान, योग आदि अनेक अपेक्षाओं से जीव का और शब्द, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, सस्थान, गुरुलघुत्व, अगुरुलघुत्वादि की अपेक्षा पुद्गल का स्वरूप समझाया गया है। यदि कोई कहे कि मनुष्य ही जीव है, या जो चल-फिर सके वही जीव है, अथवा जिसके शरीर हो, वही जीव है, तो यह एकान्तवाद होगा और मिथ्या होगा। वास्तव में मनुष्य भी जीव है और अन्य गतिवाले एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक तथा अनिन्द्रिय अशरीरी सिद्ध भी जीव है। शरीर और जीव एक भी है और भिन्न भी है। द्रव्यात्मादि आठ भेद, जीव के १४ और ५६३ भेद, ये सभी विभिन्न अवस्थाओं तथा अपेक्षाओं से विचारे जाते हैं।

एक जीव, विभिन्न अपेक्षाओं से पिता, पुत्र, भाई, दादा, पोता, दोहित्र, भानजा, ससुर, जामाता, मित्र, शत्रु, स्वामी, सेवक आदि अनेक सम्बन्ध रखता है। भूतकाल में सभी सम्बन्ध जोड़ चुका है। इस प्रकार एक ही जीव, एक अपेक्षा से एक, और अनेक अपेक्षाओं से अनेक सम्बन्ध रखता है। एक अपेक्षा से कथन करते समय अन्य अपेक्षाएँ अव्यक्त रहती हैं, उन गौण की हुई अपेक्षाओं का निषेध करना मिथ्या हो जाता है।

जमाली ने अपेक्षा वचन का निषेध किया था, इसलिए वह मिथ्यात्वी बना। आगम में नरक के नैरयिक को ही 'नारक' नहीं कहा, परन्तु नरक से बाहर रहे हुए जीव को भी 'नारक' कहा है। जिस मनुष्य या तिर्यञ्च ने नरकायु का बन्ध किया और अपने मनुष्य या तिर्यञ्च आयु को पूर्ण कर नरक की ओर

गमन कर रहा है, उसे मार्ग में ही (नरक में उत्पन्न होने के पूर्व ही) नारक कहा गया। भूतपूर्व मन्त्री, भावी तीर्थंकर, वर्तमान आचार्य आदि शब्द, काल की अपेक्षा रखते हैं। छोटे-बड़े का व्यवहार, उम्र, पद और सम्बन्ध की अपेक्षा रखता है। काका, भतीजे से उम्र में बड़ा भी होता है और छोटा भी, परन्तु सबध में बड़ा ही रहता है। आचार्य, दीक्षा आर वय में बड़ भी होते हैं और छोटे भी, किन्तु पद में, अन्य साधु से बड़े होते हैं। यहाँ तक कि सासु लगने वाली स्त्री, कहीं-कहीं बहू की उम्र से छोटी भी होती है और अनुभव में भी छोटी होती है, किन्तु पद में वह बड़ी होती है। इस प्रकार सापेक्ष वचन, सत्य होता है, किन्तु निरपेक्ष वचन मिथ्या होते हैं।

असयम और सयम एक प्रकार का भी है और सतरह प्रकार का भी। चार महाव्रत की प्ररूपणा भी हुई और पाँच की भी। सख्या में अन्तर, किन्तु परिणाम में कुछ भी अन्तर नहीं।

“एगे आया”—आत्मा एक है। यदि इस शब्द को ही पकड़ कर एकान्तवादी बन जाय, तो अनर्थ हो जाय। फिर तो हिंसा-अहिंसा का विचार ही नहीं रहेगा। जब समस्त ससार में एक ही जीव मान लिया, तो मारने वाला कौन और मरने वाला कौन? पिता कौन और पुत्र कौन? स्त्री कौन और पुरुष कौन? स्पष्ट है कि अपेक्षा वचन को निरपेक्ष एकान्त मान लिया जाय तो अनर्थ होगा। ज्ञान और क्रिया—दोनों को मानने वाला अनेकान्ती और मात्र ज्ञान को ही मान कर, क्रिया का निषेध करने

वाला अथवा मात्र क्रियावादी बन कर ज्ञान का निषेध करने वाला मिथ्यादृष्टि होता है। वस्त्र सीने में सूई भी आवश्यक है और धागा भी। इसी से वस्त्र पहनने योग्य बनता है। भोजन बनाने में भी आटा, दाल, नमक आदि सामग्री, चूल्हा, लकड़ी, बर्तन आदि साधन और बनाने वाली का ज्ञान तथा बनाने की क्रिया, इन सब का मेल हो, तभी भोजन बनता है। केवल आटा ही हो और पानी आदि अन्य साधन तथा क्रिया नहीं हो, तो रोटी कैसे बनेगी ?

तात्पर्य यह कि वस्तु को विविध अपेक्षा से समझना अनेकान्त है। एक अपेक्षा से कथन किया जाय, वहाँ अन्य अपेक्षा गीण हांती ही है, क्योंकि एक साथ एक ही अपेक्षा बतलाई जा सकती है। उस समय अन्य अपेक्षाएँ अवक्तव्य रहे, तो कोई हानि नहीं, क्योंकि वहाँ अन्य अपेक्षाओं का निषेध नहीं है और निषेध नहीं है, तो वह अनेकान्त है, सुनय है। यदि अन्य अपेक्षाओं का निषेध किया जाय, तो वह दुर्नय होकर मिथ्यावाद हो जाता है। दुर्नय छोड़ कर सुनय का आश्रय लेना हितकारी है। इस प्रकार जो भव्य जीव, सम्यग्ज्ञान का आश्रय लेकर सम्यग् चारित्र्य का पालन करेंगे, उनकी आत्मा का कल्याण होगा।

मेरा वक्तव्य

अनेकान्त के विषय में अब तक पर्याप्त विवेचन हो चुका है। मैं इस विषय में विशेष क्या कहूँगा ? अनेकान्त की भी

मर्यादा है। वह प्रमाण का अनुमरण करता है, प्रमाण का साधक है। प्रमाण के लिए बाधक बनने वाला अनेकान्त, सम्यक् नहीं हो सकता। कहा भी है कि—

“नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्यार्थ-
स्यांशस्तदितरांशोदासीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषो
नयः।” (प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार ५७०-१)

अर्थात् सिद्धान्त में कहे हुए प्रत्यक्षादि प्रमाणों में विषय रूप बने हुए अर्थ के अणुरूप और इतर अंशों की ओर उदासीनतापूर्वक अभिप्राय, ‘नय’ है।

इससे यह फलित होता है कि नय के रूप में स्वीकार करने योग्य वही विषय होता है, जो—प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान प्रमाण से बाधित नहीं हो। यह भी कहा है कि—

“प्रमाणप्रवृत्त्युत्तरकालभाविपरामर्शविशेष-
रूपत्वं नयस्य लक्षणम्”

अर्थात्—प्रमाण की प्रवृत्ति के बाद के काल में (प्रमाण द्वारा वस्तु का निरणय होने के बाद) उसके प्रत्येक धर्म का विशेष रूप में विचार करना ‘नय’ है। (पृ ६५)

तत्त्वार्थराजवर्तिक में भी कहा है कि—

“प्रमाणप्रकाशिताऽर्थविशेषप्ररूपको नयः।”

अर्थात्—प्रमाण से प्रकाशित हुए अर्थ की विशेष प्रहणना करने वाला नय है।

मप्लनय और मप्लभंगी, प्रमाण को अनुमरण करने

वाले हैं।

अनेकान्तवाद का पहला रूप सप्तनय है, तो दूसरा है सप्तभंगी, जिसे 'स्याद्वाद' भी कहते हैं। सप्तनय में वस्तु का, वस्तु की अपनी अपेक्षा से स्वरूप समझना मुख्य है, तब सप्तभंगी में स्व-पर-उभय अपेक्षा से वस्तु को समझा जाता है। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म रहे हुए हैं। सर्वज्ञों के ज्ञान में प्रत्येक वस्तु अपने में अनन्त धर्म रखती है। उसका परिचय भी भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से होता है। जैन दर्शन ने वस्तु स्वरूप समझने के लिए स्याद्वाद की दृष्टि प्रदान की है। इस दृष्टि से वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है।

स्याद्वाद के मूल भग दो हैं—१ स्याद् अस्ति=कथञ्चित् है और २ स्याद् नास्ति=कथञ्चित् नहीं है। अर्थात् अपेक्षा भेद से अस्तित्व-नास्तित्व बताने वाले दो भंग हैं, जैसे—'जीव कथञ्चित् शाश्वत है और कथञ्चित् अशाश्वत है' (भगवती ७-२) तथा लोक, क्षेत्र की अपेक्षा अन्त सहित है और काल की अपेक्षा अन्त रहित है' आदि। इसमें लोक की सान्ता, अनन्ता की अस्ति-नास्ति स्वीकार की गई है। इन दो भेदों के अतिरिक्त तीसरा 'अवक्तव्य' भंग भी मूल ही है, किन्तु यह उपरोक्त दोनों भगों की अपेक्षा रखता है। 'स्याद् अवक्तव्य' भग यह बताता है कि—अस्ति-नास्ति भी पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती। वस्तु की कुछ ऐसी अवस्था भी होती है कि जिसका वर्णन कर सकना अशक्य होता है। आचार्य १-५ में लिखा है कि 'मुक्तात्मा का स्वरूप बताने में शब्द की भी शक्ति नहीं है।' इन तीन

भंगों से दूसरे चार भग उत्पन्न हुए, जिससे यह सप्तभगी कहा-
लाई । वे सात भग इस प्रकार है ।

१ स्याद् अस्ति—कथंचित् है ।

२ स्यान्नास्ति—कथंचित् नहीं है ।

३ स्याद् अस्ति नास्ति—कथंचित् है और नहीं भी ।

४ स्याद् अवक्तव्य—कथंचित् कहा नहीं जा सकता ।

५ स्याद् अस्ति अवक्तव्य—कथंचित् है, पर कहा नहीं
जा सकता ।

६ स्यान्नास्ति अवक्तव्य—कथंचित् नहीं है, पर कहा
नहीं जा सकता ।

७ स्याद् अस्मिनास्ति अवक्तव्य—कथंचित् है नहीं है,
फिर भी कहा नहीं जा सकता ।

इन सात भंगों को ही सप्तभगी कहते हैं । प्रत्येक वस्तु
पर सप्तभगी लागू हो सकती है । जैसे—

१ जीव की जीव के रूप में अस्ति है ।

२ जीव में जड की अपेक्षा नास्ति है, क्योंकि वह जड
नहीं है ।

३ इन दोनों भगों के मिलने से तीसरा (मिश्रित) भग
बना अर्थात् जीव, जीव है, जड नहीं ।

४ जीव है, वह जड नहीं है, यह बात एक साथ नहीं
कही जा सकती, क्योंकि जिस समय अस्तित्व कहा जाता है
उस समय नास्तित्व नहीं कहा जाता. और जिस समय नास्तित्व
कहा जाता है उस समय अस्तित्व नहीं कहा जाता । एक ही

वस्तु कही जाती है और दूसरी रह जाती है। इसलिए अवक्तव्य ' नाम का भेद हुआ।

५ जीव है, फिर भी कहा नहीं जा सकता। यह भंग बताता है कि जीव अनन्त धर्मों का भण्डार है। उन सभी धर्मों को बताने वाले न तो पूरे शब्द हैं, और न कह सकने की शक्ति ही है। थोड़े धर्म कहे जाते हैं, और बहुत से रह जाते हैं। कितने ही गुण ऐसे हैं, जो अनुभव तो किए जाते हैं, किन्तु कहने में नहीं आते। जैसे 'घृत' के स्वाद का अनुभव तो होता है, किन्तु शब्द द्वारा उसका स्वाद बताया नहीं जा सकता, न मानसिक सुख-दुःख आदि का पूरा वर्णन ही किया जा सकता है। इसलिए अस्तित्व के अवक्तव्य को बताने वाला यह पाँचवाँ भेद है।

६ इसी प्रकार जीव की, जड की अपेक्षा नास्ति भी सम्पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती।

७ अस्ति-नास्ति भी एक समय में एक साथ नहीं कही जा सकती।

अस्ति और नास्ति, ये दो परस्पर विरोधी धर्म एक द्रव्य में कैसे रह सकते हैं? यह प्रश्न स्वाभाविक है, किन्तु ऊपर बताये अनुसार अपेक्षा भेद से दोनों विरोधी धर्म, एक वस्तु में घटित हो सकते हैं।

प्रत्येक वस्तु की 'स्व चतुष्टय' (अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव) की अपेक्षा अस्ति है और 'पर-चतुष्टय' की अपेक्षा नास्ति है। जैसे—१ द्रव्य से—जीव, जीवद्रव्य रूप से अस्तित्व रखता है, २ क्षेत्र से—जीव असंख्यात प्रदेश वाला और

असंख्य आकाश प्रदेश में रहा है, ३ काल से—जीव भूतकाल में भी था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा और जीव का जीवत्व रूप है—परिणमन, पर्याय परिवर्तन, विविध पर्यायों की वर्तना, गति, जाति, आयु स्थिति आदि का प्रारम्भ, मध्य और अन्तकाल, सिद्धो का 'प्रथम समय सिद्ध, अप्रथम समय सिद्ध, सादि अपर्यवसित आदि जीव की स्वकाल की अपेक्षा अस्ति है और ४ भाव से—जीव की अपने ज्ञान, दर्शन, वीर्य, आनन्द अथवा औदयिकादि छः भाव से अस्ति है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की स्व-द्रव्यादि की अपेक्षा अस्ति और पर-द्रव्यादि की अपेक्षा नास्ति है।

एक वस्तु में दूरी अनेक दृष्टियों से अनेक प्रकार का अस्तित्व-नास्तित्व रह सकता है। जैसे एक व्यक्ति, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। जो उमके पीछे खड़ा है, उमकी अपेक्षा वह पूर्व में है, और आगे खड़े व्यक्ति की अपेक्षा पश्चिम में है, दाहिनी ओर खड़े व्यक्ति की अपेक्षा उत्तर में और बायीं ओर खड़े व्यक्ति की अपेक्षा दक्षिण में है। पर्वत पर खड़े व्यक्ति की अपेक्षा नीचे, कूँ या खदान वाले की अपेक्षा ऊर्ध्व दिशा में और समभूमि पर तिर्छी दिशा में माना जाता है। ये सभी अपेक्षाएँ भिन्न दृष्टियों से सही हैं।

एक व्यक्ति स्वयं बेटा भी है, काका, मामा, भानजा, भाई, ससुर, साला, जमाई, पति, वहनोई, फूफा आदि अनेक सम्बन्ध रखता है और सभी सम्बन्ध अपेक्षा भेद से सत्य हैं,

अस्तियुक्त है । किंतु ये ही सम्बन्ध अपेक्षा-भेद से नास्ति रूप बन जाते हैं, जैसे—वह अपने बाप की अपेक्षा बेटा है, किन्तु पुत्र की अपेक्षा नहीं, मामा की अपेक्षा भानजा है, काका की अपेक्षा नहीं । इस प्रकार अपेक्षा भेद से प्रत्येक वस्तु अस्ति-नास्ति युक्त सिद्ध होती है ।

धर्मास्तिकाय अरूपी ही है और चलन गुण युक्त है । वह रूपी और स्थिर गुण वाला नहीं है । इसमें अस्ति भी निश्चित है और नास्ति भी निश्चित है । दोनो दृष्टियाँ भिन्न होने से अनेकान्त है और यही सम्यग् एकान्त भी है, क्योंकि धर्मास्तिकाय में अरूपी और चलन-सहाय गुण का निश्चित रूप से स्थापन और रूप तथा स्थिरत्व गुण का निषेध कर रहा है, जो सत्य ही है ।

जीव, ज्ञान गुण युक्त है । जड में न तो ज्ञान है, न वह आत्मा ही है । जीव कभी भी जीवत्व का त्याग कर सम्पूर्ण जड रूप नहीं बन सकता और जड, कभी जीव नहीं बन सकता । मोक्ष, अक्षय अनन्त सुखो का भण्डार है, वहाँ दुःख का लेश भी नहीं है । इस प्रकार अनेकान्तवाद, सत्य निर्णय देने वाला, सम्यग् एकान्त से युक्त है । इसमें मिथ्या एकान्त को स्थान नहीं है ।

वास्तव में वस्तु को सही रूप में विभिन्न दृष्टियों से समझाने के लिए अनेकान्त एक उत्तमोत्तम सिद्धांत है । इसे सहायवाद कहना भूल है । और इसका दुरुपयोग करना मिथ्यात्व है । आजकल अनेकान्त का दुरुपयोग करके भ्रम फैलाया जा रहा है । यह मिथ्या प्रयत्न है ।

वस्तु का विविध अपेक्षाओं से जानने के लिए अनेकान्त-वाद उपयोगी है। किन्तु आचरण में अनेक दृष्टियाँ नहीं रहती। वहाँ तो एक लक्ष्य, एक पथ, एक साधना, एक आराध्य और एकाग्रता ही कार्य साधक बनेगी। यदि संयम पालन में एक लक्ष नहीं रहा और आचरण में अनेकान्तता अपनाई, तो लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकेगी। अनेकान्त के नाम पर मिथ्यात्व, अवि-रति, असाधुता और ध्येय की विपरीतता नहीं चलाई जा सकती। हेय, हेय है, उपादेय, उपादेय है। अनेकान्त के नाम पर हेय को उपादेय बताने वाले विचार, स्वीकार करने के योग्य नहीं है। एक की आराधना ही सफलता प्राप्त करवाती है। गुण-स्थानों को चढ़कर और श्रेणी का आरोहण कर, वीतराग सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तथा सिद्ध दशा, वे ही प्राप्त कर सकते हैं—जो अपने ध्येय में दृढ़-निश्चल रहकर प्रगति करते हैं।

अनेकान्त के नाम पर “सर्व धर्म समभाव” का प्रचार करने वाले भ्रम में है। वर्तमान में कई वक्ता और लेखक, अनेकान्त का मनमाना अर्थ लगाकर, अनर्थ करते हुए श्री जिन-धर्म को दूषित करते हैं। उनसे सावधान रहना चाहिए। वास्तव में मोक्षार्थियों के लिए—सम्यग्दृष्टियों के लिए, जिनेश्वर भगवत का मार्ग ही उपादेय है। इसी मार्ग से शाश्वत सुखों की प्राप्ति हो सकती है, अन्य मार्गों से नहीं। इसमें भी सम्यग् अनेकान्त रहा हुआ है। जैसे—जिनमार्ग में धर्म की अस्ति, अधर्म की नास्ति, उत्थान की अस्ति, पतन की नास्ति, इत्यादि। इस प्रकार सम्यग् रूप से अनेकान्त का उपयोग कर जीवन को

उन्नत बनाना चाहिए ।

नोट—इसके बाद २४-६-६७ का दसवाँ दिन, शिविर का परिसमापन दिन था, उस दिन उपसंहार के रूप में वक्तव्य हुए और शिविर सानन्द पूर्ण हुआ ।

शिविर समापन

[प० श्री मुनीन्द्रकुमारजी जैन, पाली]

काल यह शिविर का समाप्त हो गया,

ज्ञान का सुबोधि लाभ बीज बो गया ॥ १ ॥

गुरुवर की अनुकम्पा भारी, वाणी वर्णन क्या कर पाये ?

गुड मीठा होता है फिर भी, कैसे क्या गूगा बतलाये ?

भक्ति गुरुदेव की अपार दे गया । ज्ञान.. ॥१॥

श्रमणश्रेष्ठ समरथ मुनिवर को, क्या जाना क्या पहिचाना ?

सयम मय जीवन क्या होता, यह जाना और पहिचाना ।

चारित्र भी आज यहाँ साकार होगया । ज्ञान... ॥२॥

ज्ञानामृत का पान करा कर, गुरुवर ने है-प्यास मिटाई ।

पर न मिटी वह प्यास है गुरुवर, ऐसी तुमने प्यास बढाई ।

इन चरणो का उपकार होगया । ज्ञान . ॥ ३ ॥

छोटे-से पडित प्रकाश मुनि, ज्योति किरण है ज्योतिर्मय की ।

कहा मिलेगी भव्य छटा यह, छिटक रही जो ज्ञानोदय की ।

बीज जो रहा था आज वृक्ष हो गया । ज्ञान.. ॥४॥

तपसी राज मुनि चम्पालालजी से जप-तप मे रमना सीखा ।
कठिन कर्म का घट क्षण-क्षण मे, कैसे रिक्त करे यह सीखा ।

तप का जो तेज है प्रकट होगया । ज्ञान .. ॥५॥

मुनि-मडल गुरुवर का सारा, ज्ञान-क्रिया का उपवन सुन्दर ।
कुसुमित है चारित्र गुणो से, सुयश-सुवास-सुवसित शुभतर ।

खीचन का ग्राम तीर्थराज होगया । ज्ञान.. ॥६॥

सुश्रावक श्री मालूजी की, कृष्ण सरीखी धर्म-दलाली ।
श्री डोशीजी ने भी पिलाई, अद्भुत अनुपम रस की प्याली ।

छोटी-सी कहानी इतिहास होगया । ज्ञान... ॥७॥

भले कही भी हम जायेंगे, ज्ञान क्रिया के साथ चलेगा ।
प्रकट सत्य जहँ करना होगा, पाव हमारा नही रुकेगा ।

हमको यह आत्म-विश्वास होगया । ज्ञान .. ॥ ८ ॥

अविनय और अज्ञातन हमसे, जाने और अनजाने हुई जो ।
क्षमाश्रमण कर देंगे क्षमा, यह हमने अपनी बात कही जो ।

करे क्या भरोसा-क्षमा दान होगया ? ज्ञान... ॥९॥

॥ समाप्त ॥

संघ के प्रकाशन

	मूल्य	पोस्टेज
१ मोक्षमार्ग ग्रन्थ		अप्राप्य
२ भगवती सूत्र भाग १	५-००	१-७०
३ भगवती सूत्र भाग २	५-००	१-७०
४ भगवती सूत्र भाग ३	५-००	१-७०
५ भगवती सूत्र भाग ४	५-००	१-८०
६ उत्तराख्ययन सूत्र	२-००	०-४०
७ उववाहय सुक्त	२-००	०-४५
८ जैन स्वाध्यायमाला		अप्राप्य
९ दशर्वकालिक सूत्र	१-२५	०-३५
१० अंतगडवसा सूत्र		अप्राप्य
११ स्त्री प्रधान धर्म		अप्राप्य
१२ सुखविपाक सूत्र	०-२०	०-१०
१३ प्रतिक्रमण सूत्र	०-१६	०-१०
१४ सामायिक सूत्र	०-०७	०-१०
१५ सृयगङ्गा सूत्र		अप्राप्य
१६ सिद्धस्तुति	०-४०	०-१०
१७ जैन सिद्धांत शोक संग्रह भाग १		अप्राप्य
१८ नन्दी सूत्र	२-५०	०-५५
१९ आलोचना पंचक		अप्राप्य
२० ससार-न्तरणिका	०-५०	०-१५
२१ सम्यक्त्व विमर्श	१-००	०-३०
२२ आत्मसाधना संग्रह		अप्राप्य
२३ पञ्चीस बोल का शोक		अप्राप्य
२४ लघुदण्डक		अप्राप्य

२५ महादण्डक	०-२०	०-१०
२६ तेतीस बोल	०-१५	०-१०
२७ १०२ बोल का बासठिया	०-०७	०-१०
२८ गुणस्थान स्वरूप	०-१६	०-१०
२९ गति-आगति	०-०७	०-१०
३० कर्म-प्रकृति	०-०८	०-१०
	०-६०	०-१०
		०-२०
	१-५०	०-३०
	०-२०	०-१०
	०-३०	०-१०

अथवा

वसित' वर्ग में है। सिद्ध भगवंत 'सादि-अपर्यवसित' भग में है। 'सादि-सपर्यवसित' भंग भव-पर्याय की अपेक्षा है।

विचारक अपने विषय में सोचता है कि—'मैं भव्य हूँ या अभव्य?' इसका निश्चित निर्णय तो सर्वज्ञ कर सकते हैं, किन्तु ज्ञानियो ने भव्य का लक्षण बताते हुए कहा है कि—भवे खेद अन्तर दया. . . जिसके हृदय में भव-भ्रमण का खेद हो, अरुचि हो, जिसके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही हो कि—“मैं मोक्ष प्राप्त करने योग्य—भव्य हूँ या नहीं” आदि, ऐसे जीव को व्यवहार-दृष्टि से 'भव्य' कहा है। निश्चित निर्णय तो केवलज्ञानी के अधीन है।

सिद्ध पद अनादि काल से है, किन्तु कोई भी सिद्ध अनादि काल से नहीं है। प्रत्येक सिद्ध भगवन्त के सिद्ध-पद प्राप्त करने की आदि है। सिद्ध-पद अनादि काल से है और अनादि-काल से सिद्ध होते आये हैं। ऐसा कोई काल नहीं कि जब सिद्धों का अभाव रहा हो। सिद्ध भगवंत अनन्त है। वनस्पतिकाय को छोड़ कर जेप जितने भी त्रम-म्यावर जीव है, उन सब को मिला कर भी अभव्य जीव अधिक-अनन्त गुण है और अभव्य जीवों से सिद्ध भगवंत अनन्त गुण है। सिद्ध भगवतो से अनन्त गुण जीव, वनस्पतिकाय में ही हैं।

द्रव्य की अपेक्षा जीव नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य। हमारे मानव-भव की आदि और अंत है, किन्तु डम भव में रहे हुए हमारे जीव की आदि अंत नहीं है। यह अनादि-निधन; शाश्वत, नित्य एवं अव्यय है।

अन्यमतावलम्बी आत्मा को शरीर प्रमाण नहीं मान कर कोई अंगुष्ठ प्रमाण मानता है और कोई सर्व-व्यापी । यदि अंगुष्ठ प्रमाण ही माना जाय, तो शेष शरीर में स्पर्शानुभव नहीं होना चाहिये । यदि सर्व व्यापक माना जाय, तो शरीर के बाहर रहे हुए विभिन्न नारकादि भावों का अनुभव भी होना चाहिए । किन्तु प्रत्यक्ष ही यह बात असत्य दिखाई दे रही है ।

कूटस्थ-नित्य मानने पर अनेक बाधाएँ खड़ी होती हैं । कूटस्थ का अर्थ है—“प्रतिनियतस्वरूपाप्रच्युतिरूपत्वं कौटस्थ्यम्”—प्रतिनियत स्वरूप का स्थिर रहना, उसमें किसी प्रकार का परिणामन एवं परिवर्तन नहीं होना—ठोस ही रहना ‘कूटस्थ’ है और ‘नित्य’ का अर्थ है—“अप्रच्युतानुपपन्नस्थिरैकस्वभावं नित्यम्”—उत्पत्ति एवं विनाश से रहित, स्थिर तथा एक ही स्वभाव वाला ‘नित्य’ कहलाता है । अर्थात् जो द्रव्य सदैव स्थिर ठोस एवं अपरिवर्तनीय हो, जिसमें किसी भी प्रकार का, कभी भी परिवर्तन नहीं होता हो, वह कूटस्थ-नित्य है ।

आत्मा को कूटस्थनित्य—सदैव एक ही स्वरूप में अपरिवर्तनीय मानने वालों की बात तो प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध स्पष्ट दिखाई देती है । यदि आत्मा सदैव शाश्वत, एक ही रूप में रहता होता, उसमें किञ्चित्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, तब तो यह बात सत्य होती । किन्तु जीव, गर्भ में आता है, जन्म लेता है । बाल, शैशव, युवा आदि अवस्थाएँ प्राप्त करता है, मरता है, सुख-दुःख का अनुभव करता है, हँसता; रोता, सोता, जागता, मूर्ख, विद्वान्,

प्रबुद्ध, मूर्छित आदि विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करता है, छोटे से बड़ा होता है, सकुचित-विकसित होता है, फिर कूटस्थ-नित्य कैसे रहा ? जिसके ज्ञान, समझ, अनुभव एवं भावों में विविध प्रकार का परिणमन होता रहे, वह भी क्या कूटस्थ-नित्य हो सकता है ?

प्रतिक्षण विनाशी मानना भी भूल है । पर्याय में परिवर्तन होते हुए भी जीव-द्रव्य शाश्वत ध्रुव एवं नित्य है । बालक था तो वही और बड़ा हुआ तो भी वही जीव है । जन्म-मरण, गति, भ्रम आदि परिवर्तन में भी जीव तो वही है । वह वर्षों पुरानी बातें तथा अनुभव स्मृति में रखता है । यदि जीव स्वयं प्रतिक्षण विनाशी होता, तो पिछली स्मृति नहीं रहती । अतएव आत्मा को परिणामी-नित्य मानना ही उचित है । वह उत्पाद और व्यय पर्याय से युक्त होते हुए भी द्रव्य के रूप से ध्रुव है, शाश्वत है, नित्य है । प्रत्येक आत्मा का हित इसी में है कि अशुद्ध पर्यायों का त्याग कर शुद्ध पर्याय प्राप्त करे ।

पूज्य बहुश्रुत श्रमण-श्रेष्ठ का प्रवचन

जीव द्रव्य के विषय में अभी आपने सुना है । भेदानुभेद का वर्णन दोनों मुनियों ने किया है । जीव-द्रव्य का विषय बहुत विशाल है । सारा तत्त्वज्ञान, जीव सम्बन्धी विभिन्न अपेक्षाओं से सम्बन्धित है । और है भी जीव के ही लिए । अजीव द्रव्य भी

जीव से अपेक्षाकृत सम्बन्ध रखता है, इसलिए जीव सम्बन्धी विवेचन में इसका भी यथास्थान उल्लेख होता है। वक्ता किसी अपेक्षा को लक्ष्य कर बोलता है। जीव सम्बन्धी विविध अपेक्षाओं का वर्णन, एक व्यक्ति से एक वक्तव्य में नहीं हो सकता। मैं भी अमुक अपेक्षा से ही बोलूंगा।

बहुत से लोग सन्देह करते हैं कि—“जीव है भी, या नहीं?” इस प्रकार की शंका करने वाला जीव ही है। जड़ को शका नहीं होती। आश्चर्य है कि जीव स्वयं अपने-आपके विषय में सन्देहशील बन रहा है। कहा है कि—

‘चेतन नी शका करे, चेतन पोते आप।

शंका नो करनार ते, अचरज एह अमाप।”

इस प्रकार की शका एकेन्द्रियादि असंज्ञी जीवों को नहीं होती। उन विचारे साधनहीन जीवों में चिन्तन-मनन करने की योग्यता ही नहीं है। इस प्रकार की खोटी-खरी शका-कुशका, विकसित मनवाला प्राणी ही कर सकता है। मैं यहाँ मनुष्यों में उठती रहती शका के विषय में कह रहा हूँ। इस प्रकार अपने ही विषय में शका भी उदयभाव से होती है। ज्ञानावरणीय और दर्शन-मोहनीय के विशेष उदय से अपने अस्तित्व के विषय में ही सन्देह उत्पन्न हो जाता है।

एक अफीमची यदि अफीम अधिक मात्रा में लेता है, तो वह पीनक में इतना खो जाता है कि उसे अपनेपन का भी भान नहीं रहता। एक ऐसे ही अफीमची साहब पलंग पर बैठे हुए ऊँघ गए और झुक कर नीचे गिरपड़े। उनके गिरने से हुई

आवाज को सुनकर खुद ही पुकार उठे—“अरी ओ बाँदी ! जरा चिराग ला कर देख तो, कौन गिर गया है ?” बाँदी आकर देखती है और हँसती हुई नवाब बहादुर को उठा कर पलंग पर विठाती है । वे नवाब साहब अफीम की पीनक में अपनत्व भूले हुए थे । इसी प्रकार शकाकार भी अपने अस्तित्व के विषय में सन्देह करता है, वह दर्शन मोह के मद में मत्त होकर अपने अस्तित्व से ही सन्देह करता है—अनास्था रखता है । अज्ञान दशा में वह अफीमची की तरह अपने-आपको नहीं समझता, किंतु समझदारों की दृष्टि में यह कोई भेद की बात नहीं है ।

जीव में चेतना शक्ति है, सुख-दुःख का अनुभव करने का विशेष एव असाधारण गुण है । वगीचे के पौधों लताओं और वृक्षों को पानी नहीं मिले, तो कुम्हला जाते हैं—मुरझा जाते हैं, पौधे लटक जाते हैं । किन्तु पानी मिलते ही वे उसे शीघ्र ही अपने में खिंच लेते हैं और विकसित होने लगते हैं, हरेभरे हो जाते हैं । आम, पीपल, बड आदि वृक्षों की जड़े, कठोर भूमि में बहुत गहरी—ऊँड़ी और तिरछी दूर तक चली जाती है, किन्तु हम अपना हाथ या अंगुली भी वैसे पृथ्वी में नहीं उतार सकते । उन वृक्षों में कितनी शक्ति है ? वे कठोर पृथ्वी में भी अपनी राह बना लेते हैं, किन्तु अज्ञान के प्रगाढ़ उदय से वे समझते नहीं । छोटा बच्चा भूख लगने पर रोता है और माँ जब उठती है, तो आकुलतापूर्वक दूध पीने की चेष्टा करता है, परन्तु वह यह नहीं समझता कि माँ क्या है, भूख क्या है और अपनी भूख किस प्रकार व्यक्त करनी चाहिए । वह न तो माता का अर्थ जानता

है, न भूख का अर्थ और न उपाय ही जानता है। सत्ता में होते हुए भी अभी ऐसी शक्ति विकसित नहीं हुई। वह रोना जानता है। अपनी क्षुधावेदनीय का उदय वह रोकर व्यक्त करता है। उसके पास रोने के लिए मुँह है। इसलिए रो कर भी वह अपना दुःख व्यक्त कर सकता है। भूख ही नहीं, मूत्र करने से विस्तर गीला हो जाने पर उसे ठण्डक लगती है, तब भी वह रो कर अपना अभिप्राय बतला देता है और माता उसका भाव समझ लेती है। विचारे एकेन्द्रियो के पास तो मुँह भी नहीं है। वे अपना दुःख कैसे व्यक्त करें? फिर भी समझदार लोग उनके मुरझाने और विकसित होने से उनके दुःख-सुख को कुछ समझ लेते हैं। बच्चे की चेतना-शक्ति पेड़-पौधों से विशेष विकसित है। बच्चा कुछ बड़ा होने पर मुँह से बोल कर अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकता है। उसमें चेतना-शक्ति थी। वह विकसित होगई। वह मातृ-भाषा में बोलने लगता है। जिसके सम्पर्क में रहता है, उसकी भाषा में बोलने लगता है। चाहे हिन्दी हो, या गुजराती, मराठी या अंग्रेजी। धीरे-धीरे वह पढ़-लिख कर विद्वान् भी हो जाता है। यह गुण जीव की चेतना-शक्ति का है—जो जन्म तथा गर्भ से ही उसके साथ थी। सुख-दुःख का वेदन और हास्य, रति, अरति, भय आदि भी उस आत्मा के साथ लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि—नींद लेते हुए भी कभी-कभी बच्चा हँसता है और कभी रोता है तथा भय से सिहरता भी है। भगवतीसूत्र में तो वनस्पतिकाय के भी हँसने का उल्लेख है।

आत्मा, भूत भविष्य और वर्तमान—तीनों काल की बात

जानता है। जानना आत्मा का गुण है, शरीर या इन्द्रियो का नहीं। इन्द्रियाँ तो साधन मात्र है। आपने वर्षों पूर्व कोई विशेष दृश्य देखा, महत्वपूर्ण बात सुनी, विशिष्ट गन्धानुभव किया और विशेष प्रकार का इष्ट-अनिष्ट स्पर्शानुभव किया, वह आपको आज भी याद है। याद कौन रखता है? आँख ने देखा, तो क्या आँख याद रखती है? सुनने वाला कान याद रखता है? नासिका को स्मृति है? नहीं, यह स्मृति जीव की है—आपकी आत्मा की है। यह आत्मा के अनुभव गुण का प्रत्यक्ष स्वानुभूत प्रमाण है। मृत्यु हो जाने के बाद शव में आँख-कान आदि सभी वैसे ही रहते हुए भी देखने सुनने आदि का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शक-श्रोता-भोक्ता आत्मा था, वह नहीं रहा। वह देह छोड़कर चला गया। इससे सिद्ध है कि जीव है, और जीव के विषय में सन्देह करना अज्ञान है। जिस प्रकार देह और इन्द्रियाँ क्षणभंगुर है, उस प्रकार आत्मा नहीं है। जीव-द्रव्य नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, एव अविनाशी है। इसका मूल गुण भी शाश्वत है। न तो शरीर जीव है, न इन्द्रियाँ ही। ये जीव के अधीन—जीव से सम्बन्धित होने के कारण अपेक्षापूर्वक इन्हें जीव कह सकते हैं। किन्तु मूल स्वरूप में जीव इनसे भिन्न स्वतंत्र द्रव्य है। शरीर इन्द्रियाँ और मन रूपी है, पुद्गल है और आत्मा अरूपी है। अनुभव गुण वाला है।

कई वार ऐसा होता है कि निकट से पुकारने पर भी मनुष्य नहीं सुनता। उसके पास होकर विशाल प्रदर्शन निकल जाय, तो भी मनुष्य, आँख होते हुए भी नहीं देखता। क्यों, क्या

कारण है इसका । जब कि आँख-कान वैसे ही निर्विकारी मौजूद है ? इसका यही कारण है कि उसका उपयोग किसी एक विषय में एकाग्रतापूर्वक लगा हुआ था । जब वह एकाग्र नहीं था, तब तो दूर की सामान्य आवाज भी सुन लेता था । उसकी श्रवणेन्द्रिय तेज है । वह दूर के छोटे दृश्य भी सरलता से देख सकता है । इस पर विचार करने से भी आत्मा की शरीर से पृथक् सत्ता का बोध हो सकता है ।

कई आविष्कारक अनुसन्धानकर्त्ता अपने कार्य में एकाग्र हो जाते हैं, तो उन्हें यह भान ही नहीं रहता कि कितना समय व्यतीत हो गया ? मैंने भोजन किया या नहीं, या मेरा भोजन कोई दूसरा ही कर गया ? वह अपने कार्य में ही मग्न है । उसे बाहरी दुनिया का ध्यान ही नहीं रहता । स्वनाम धन्य पूज्य श्री ज्ञानचन्द्रजी म सा के गुरु पूज्य श्री जीवराजजी महाराज, बेल्ले-बेल्ले की तपस्या करते थे । उनकी उस तपस्या में इतनी तल्लीनता (स्वाध्यायादि भाव-तप युक्तता) रहती थी कि उन्हें पारणे के दिन की याद ही नहीं रहती । वे भूल जाते कि आज मेरे पारणे का दिन है + । उन्हें संत पूछते—“वापजी ! पारणो लानो है ।” तो वे पूछते—“मारे आज पारणो है कई ?”

मेरे खुद के अनुभव की एक बात मैं आपको सुनाता हूँ । अजमेर श्रमण-सम्मेलन (प्रथम) के समय स्व श्री लच्छी-

+तपस्वीराज श्री चम्पालालजी म भी जब प्रार्थना या उपदेशदान में तल्लीन हो जाते हैं, तो उनके भी तेल्ले के तप के पारणे का समय निकल जाता है, किन्तु उनका उस ओर ध्यान ही नहीं जाता—स. ।

रामजी सा. साँड का एक पत्र श्री हेमचन्द्रभाई रामजी (काँ. के तत्कालीन अध्यक्ष) मुझे सुना रहे थे। मैं बात भी कर रहा था और पत्र भी सुन रहा था। इस प्रकार वह पत्र दो तीन बार सुनाया, परन्तु मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका। क्योंकि मेरा चित्त दूसरी ओर था और उस पत्र का विषय मेरा अपना नहीं था। इस प्रकार एक ओर की रुचि और दूसरी ओर की उपेक्षा, जीव की शरीर से भिन्नता और उपयोग गुण को प्रकट कर रही है। उनके शब्द कानों को स्पर्श करते हुए भी आत्माने ग्रहण नहीं किये। तपस्याकाल पूर्ण हो जाने पर भी पारण का ध्यान नहीं रहना आदि स्थितियाँ आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर रही हैं। ये सब बातें जीव का पृथक् अस्तित्व एवं भिन्न द्रव्य होना सिद्ध करती हैं। समझने के लिए इतनी सरल बातें सामने होने पर भी जीव-द्रव्य के विषय में सन्देह रखना, अपने-आपको धोखे में रखना है।

आप लोग साधारण व्यवहार में भी अपनी आत्मा को व्यक्त करते हैं। जैसे—आप भोजन कर रहे हैं, किसी ने आपको बाहर से पुकारा। उसकी आवाज आपने कानों से सुनी। आपने उस से कहा—“मैं अभी भोजन कर रहा हूँ। थोड़ी देर में आऊँगा।” या—“आओ, पधारो, भोजन करो।” या,—“मैं फिर मिलूँगा।” आदि। अब विचार करो कि सुनने का साधन कान हैं, परन्तु कान बोल कर भाव व्यक्त नहीं कर सकता। मुँह सुनता नहीं, परन्तु बोल कर भाव व्यक्त कर सकता है। किन्तु यह बताओ कि सुन कर, अवधारण कर, उत्तर निश्चित करने

और उस आगत को अपना अभिप्राय बतलाने को तत्पर होने वाला कौन है ? अभिप्राय किस का है ?—कान का ? मुँह का ? नहीं । आप स्वयं सुन कर उत्तर देते हुए अपने आत्म द्रव्य को प्रकट कर रहे हैं और सुनने वाला भी यही समझता है । “मैं खाता हूँ, पीता, सोता, जागता हूँ,”—इस प्रकार सोचते और व्यक्त करते समय आप अपनी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं । कोई सन्देहशील या नास्तिक व्यक्ति, जो आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, किन्तु अपने ऐसे व्यवहार से वह अपनी आत्म-सत्ता को प्रकट करता है । कान सुनता है, मुँह खाता है, जीभ स्वाद लेती है, नाक सूँघता है, परन्तु इन सब का अनुभव करने वाला और वर्षों तक याद रखने वाला तो जीव ही है, इन्द्रियाँ और शरीर याद नहीं रखता ।

गाय, भैम, बकरी, घोडा और कुत्ता आदि पशु और तोता मैनादि पक्षी भी ज्ञानानुभूति रखते हैं । गाय-भैसादि जंगल से लोटने पर अपने पूर्व स्थान पर ही जाते हैं । सैकड़ो हजारो घरों में से अपने घर को पहिचान लेते हैं । यदि दूसरा कोई अपने घर में ले जाना चाहे, तो वे नहीं जाते या बड़ी कठिनाई से लेजाये जाते हैं । कई मारने वाले पशु, अपने परिचित स्वामी को नहीं मारते, अपरिचित को मारते हैं । कुत्ता जिन घर में रहता हो, वहाँ वह अपरिचित व्यक्ति के आने पर भीकता है और काटने को दौड़ता है । कई कुत्ते ऐसे भी होते हैं कि जिन चोरियों का पता मनुष्य नहीं लगा सकता, उनका वे तत्काल पता लगा लेते हैं । यह सब उन-उन में रही हुई

आत्म-शक्ति का प्रमाण है ।

कोई मतवादी, ससार में मात्र एक ही आत्मा मानते हैं । यदि वे जाति की अपेक्षा एक कहे, तब तो ठीक है, किन्तु वे तो वैयक्तिक दृष्टि से भी एक ही आत्मा मानते हैं । उनका कथन है कि भिन्न-भिन्न दिखाई देनेवाले शरीरो में मात्र एक ही आत्मा निवास करती है, किन्तु यह मान्यता भी असत्य है । जीव विभिन्न रूपों, विभिन्न विचारों, विभिन्न अनुभवों और विभिन्न अवस्थाओं से युक्त है । वह एक कैसे हो सकता है ? मनुष्यों में भी एक ही समय में एक रोगी है, दूसरा निरोग, एक सम्पन्न है दूसरा विपन्न, एक सुखानुभव कर रहा है दूसरा दुःख भोग रहा है, एक धर्मध्यान में मग्न है तो दूसरा रौद्रध्यान में, एक दया लाकर रक्षा कर रहा है, दूसरा क्रूर बनकर घात कर रहा है, एक सेवा कर रहा है, दूसरा सेवा ले रहा है । इस प्रकार की विभिन्न अवस्थाएँ जीवों का पृथक्त्व बतला रही हैं । एक के मनोभाव या सुख-दुःखानुभूति दूसरे को नहीं होती, फिर एक कैसे माना जाय ?

एक विचारधारा जीव का अस्तित्व तो मानती है, किन्तु जीवनकाल तक ही । मृत्यु होने पर देह-नाश के साथ आत्मा का भी विनाश होना मानती है । यह मान्यता आत्मा को अमर, तथा पूर्व एवं पुनर्भव नहीं मानती । इसे “तज्जीव-तच्छरीरवादी” कहते हैं । प्रदेशी राजा की मान्यता भी ऐसी थी, जिसे केशी-कुमार श्रमण महात्मा ने समझाया था । यदि तज्जीव-तच्छरीरवादी की बात पर विचार किया जाय, तो प्रश्न होता है कि—

जीव की उत्पत्ति हुई कैसे ? किसने की ? किस वस्तु के द्वारा की ? यदि जड़ शरीर से उत्पत्ति होना कहे, तो शरीर तो अब भी मौजूद है, दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि—जड़ से चैतन्य की उत्पत्ति हुई क्या ? नहीं, यह असत्य बात है । जड़ से चैतन्य की उत्पत्ति नहीं होती । निर्जीव शरीर में वह पदार्थ उपस्थित रहता ही है । जब वह गर्भ और बाल अवस्था के छोटे-से शरीर में उत्पन्न होकर रह सका, तो बड़े शरीर में तो विशेष अनुकूलता थी ?

यदि कहा जाय कि चैतन्य, जड़ से नहीं, चैतन्य से—ईश्वर से उत्पन्न हुआ, तो प्रश्न उपस्थित होगा कि 'जीव का उत्पादक ईश्वर कैसे और किससे उत्पन्न हुआ ? और वह ईश्वर ज्ञानी था या अज्ञानी ?' यदि साग समार ईश्वर ने बनाया, तो उसने लुच्चे, लफंगे, चोर, डाकू और अपने ही (ईश्वर के) अस्तित्व का खण्डन करने वाले मनुष्यों को क्यों बनाया ? लोग पुत्र की इच्छा करते हैं । अच्छा, सुन्दर, स्वस्थ, बुद्धिमान और पराक्रमी बालक चाहते हैं, कुल-दीपक पुत्र चाहते हैं । कुरूप, बेडोल, मूर्ख, निर्बल और बुरा पुत्र कोई नहीं चाहता । यदि माता या पिता की चले, तो वे सर्वोत्तम पुत्र प्राप्त करें, तब ईश्वर होकर चोर लुच्चे और नास्तिक जीव उत्पन्न करें—यह कैसे हो सकता है ? यदि कहा जाय कि 'ईश्वर तो अच्छे जीव बनाना चाहता था, परन्तु वे अपने-आप बुरे बन गए ।' यह उत्तर ईश्वर का महत्व घटाता है और ईश्वर की अशक्ति बता कर किसी अन्य शक्ति का महत्व बता रहा है । जब ईश्वर

को 'सर्वशक्तिमान्' माना जाता है, तो उससे वृग निर्माण हो जाना, उसकी सर्वशक्तिमत्ता में बाधक है। इससे तो यह सिद्ध हो रहा है कि ईश्वर कमजोर है। उसकी इच्छा सफल नहीं होती।

मैं संसार में था तब दिमावर गया था। कारणवशात् मैं एक वकील के घर गया। वकील साहब घर में नहीं थे। मैं बैठ गया। इतने ही में एक मौलवी साहब आये। बात चलते उन्होंने कहा—'खुदा के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता,' तब मैंने कहा कि—“खुदा के हुक्म के बिना पत्ता हिलता है।” मौलवी साहब ने नहीं माना, तब मैंने उनमें पूछा—“आप खुदा को सर्वशक्तिमान् मानते हैं और कहते हैं कि जो भी दिखाई देता है, वह सब खुदा का बनाया हुआ है। यह सब खुदा की करामात है और खुदा बड़ा बुद्धिमान् है। खुदा के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। खुदा ने आपको भी बनाया और मुझे भी।” अब कहिये कि खुदा ने मुझे विपरीत बुद्धि क्यों दी? आपके मन में खुदा के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलने का विश्वास है और मैं इस बात को नहीं मानता। अब बताइये कि खुदाने मुझे ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों दी? मेरे जैसे अविश्वासी को बनाकर खुदा ने कौनसी बुद्धिमान् की? खुदा ने चोर को भी बनाया और साहुकार को भी। फिर चोर को देख कर भोकने वाले कुत्ते को भी बना दिया। क्या उम खुदा को कोई प्रच्छा कहेगा, जो चोर को चोरी करने के लिए घुसने और कुत्ते को भोकने की प्रेरणा देता

है और साहुकार को सावधानी रखने की बुद्धि देता है ?”

मेरा प्रश्न सुनकर मौलवी साहब चुप रह गये । वे समझदार थे, सो चुप रह गए । दूसरा होता, तो वितण्डावाद करता । चाहे जैन हो, अजैन हो, हिन्दू या मुसलमान हो, सभी के सोचने की बात है कि—जीव का कर्त्ता ईश्वर को मानने पर चोर, जार, वेश्या, कसाई और क्षुद्र जतुओ का तथा नारको का बनानेवाला भी ईश्वर मानना पड़ेगा । इससे ईश्वर में कई दोषो का अस्तित्व मानना पड़ेगा ।

श्री जिनेन्द्र देव स्वयं कहते हैं कि—मैं भी जीव हूँ । पहले मैं भी ससारी था और मैंने अनन्त ससार परिश्रमण किया । तुम भी ससारी जीव हो, अपने सुख-दुःख और जीवन-मरण का मूल कारण जीव स्वयं है । अरिहंत मार्ग-दर्शक होते हैं, बंध की तरह । यदि जीव सन्मार्ग पर चले, सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना करे, तो वह स्वयं ईश्वर हो सकता है । जैन-धर्म में अनन्त ईश्वर (सिद्ध) माने गये हैं ।

जैन-दर्शन का सिद्धांत है कि जीव और अजीव अथवा छहो द्रव्यो का न तो कोई कर्त्ता है, न हर्त्ता । ये स्वयम्भू (अपनी ही सत्ता से सम्पन्न) है, आज से नहीं—अनादि से और अनन्त काल-नित्य शाश्वत रहेंगे । ये जीवादि द्रव्य अपनी ही शक्ति से अपना अस्तित्व कायम रख रहे हैं । अपने निज गुणो के स्वयं ही स्वामी हैं । विभिन्न पर्यायों तो संयोगजन्य एव उदयभाव से हैं, जो-बदलती रहती है । मूल पारिणामिक भाव शाश्वत हैं । अतएव जीव-द्रव्य का स्वतन्त्र अस्तित्व मानना चाहिये और

उत्थान मार्ग पर चल कर अजरामर पद प्राप्त करना चाहिये ।

मेरा वक्तव्य

(जीव-द्रव्य पर मैं वहा कुछ भी नहीं बोला था । उस दिन तपस्वीराज ने भी उपदेशदान किया था । समय अधिक हो जाने के कारण मेरा वक्तव्य नहीं हो सका । फिर भी प्रस्तुत विषय मे, आज कुछ विचार लिख कर पूर्ति कर रहा हूँ ।)

जो लोग कहते हैं कि—‘जीव की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । यह दिखाई देने वाली सब करामात पृथिव्यादि भूतो की ही है,’ उन्हें बताना चाहिए कि—चिन्तन, मनन, अनुशीलन, हँसना, रोना, इच्छा, मूर्च्छा, स्मृति,—ये सब किस भूत के गुण हैं ? हिताहित का विवेक करना, सत्या-सत्य का निर्णय करना, अपने पराये का भेद तथा प्रयोग-प्रयत्नादि किस भूत के गुण हैं ? ये गुण न तो पृथ्वी मे दिखाई दंते, न पानी, अग्नि, वायु और आकाश मे । न पाँचो मे से किसी एक मे है, न पाँचो के मिश्रण मे । पाँचो भूतो के सद्भाव मे ही मृत्यु होती है । ‘यदि भूतों से ही जीवन होता, तो भूतो के रहते मृत्यु नहीं होती । जब भूतो के रहते हुए भी मृत्यु हो जाती है, तब मानना होगा कि भूतेश्वर पृथक् था, उस का प्रयाण करजाना ही मृत्यु है । यदि कहा जाय कि भूतो मे क्षति हो जाने से मृत्यु होती है, तो यह भी ठीक नहीं है । भूतो की पूर्ति के कई करिश्मे वैज्ञानिक

करते हैं। एक कुत्ते का सिर काट कर दूसरे के घड से लगा कर जोड़ देते हैं, एक कुत्ते के दो सिर लगा देते हैं। मनुष्य की हड्डी, पसली और आँतें बदल देते हैं और अब तो हृदय तथा गुरदा भी निकाल कर दूसरा लगा देते हैं। इस प्रकार भूतो की त्रुटि या न्यूनता एव विकृति दूर कर दी जाती है। इससे जीवन चलता रहता है, किंतु गया हुआ जीवन नहीं लौट सकता, फिर वह भूत मुर्दा होकर नष्ट हो जाता है। यह जीव की पृथक् सत्ता का ज्वलत प्रमाण है। यदि भूतो में से जीवन एवं जीव के गुण उत्पन्न होते, तो भूतो के रहते अथवा बदल कर पूर्ति करने पर जीवन उत्पन्न हो जाता। इससे प्रत्यक्ष सिद्ध है कि जीव, पुद्गल (-पृथिव्यादि भूतो) से पृथक् द्रव्य है।

भूतो की कमी से जीव, मरता हो, ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं कि कई मनुष्य, हाथ पाँव आदि कटजाने पर भी नहीं मरते। पक्षाघात होने और अर्द्ध अंग शून्य होजाने पर भी वर्षों जीवित रहते हैं। सूख कर काँटा बने हुए व्यक्ति भी जीवित रहते हैं। अतएव भूतो की न्यूनता से ही मृत्यु होना मानना सत्य नहीं है।

(२) यदि जीव, भूतो में से ही उत्पन्न होता, तो जिसका शरीर दुर्बल है, उसमें जीव, बुद्धि एवं अनुभवादि कम होते और जिसका शरीर स्थूल, मोटा और भारी है, उसमें जीव, बुद्धि एवं अनुभवादि अत्यधिक होते। किन्तु दृश्य विपरीत भी दिखाई देते हैं। मुटापा भाररूप लगता है, इसे रोग माना जाता है और शरीर-शास्त्री मुटाई घटाने की सलाह देते हैं।

इससे भी सिद्ध है कि जीव, भूतो से सम्बन्धित होकर भी अपना पृथक् अस्तित्व रखता है ।

इसके विपरीत कई दुर्बल दिखाई देनेवाले (कम भूतो वाले और वजन में हलके) मनुष्य बुद्धिमान्, विचारशील, अनुभवी और बहुतो के मार्गदर्शक होते हैं । सामर्थ्य में भी मोटे मनुष्य को पछाड़नेवाले तथा विजयी हाते हैं, नेता, प्रणेता तथा वन्दनीय भी होते हैं । यह विपरीतता आत्म-प्राथम्य प्रमाणित करती है ।

(३) कई मनुष्यों के हाथ-पाँव कट-टूट जाते हैं, कई हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति, रोग से अत्यंत दुर्बल हो जाते हैं, फिर भी उनके जीवन, ज्ञान, अनुभव, स्मृति तथा विवेक में न्यूनता नहीं होती । भूतो में क्षति हो जाने पर भी जीव और उसके गुण यथावत् रहना, जीव की स्वतन्त्र सत्ता का स्पष्टीकरण है ।

(४) भारतीय भूमि एवं जलवायु में जन्मा वालक, विदेशी के सम्पर्क में रहने पर वही भाषा बोलने लगता है और भारतीय भाषा नहीं बोलता-नहीं समझता । यह स्थिति भी बतला रही है कि आत्मा, भूतो से पृथक् है, तथा वर्तमान भूतो से पहले का-पूर्व-जन्म का है । आत्मा में जानने का असाधारण गुण है और उसका भवान्तर में वैसी भाषा से सम्बन्ध रह चुका है । अतएव वह शरीर से भारतीय भूतो से निर्मित होकर भी विदेशी भाषादि के सस्कार अपना लेता है । यह स्थिति भी प्रकरण को पुष्ट करती है ।

पूर्व-जन्म पुनर्जन्म-

जीव का पुद्गल से पार्थक्य मान लेने पर भी कुछ विचार-धाराएँ जीव का पूर्वभव तथा पुनर्भव नहीं मानती। किन्तु यह भी विचारो की त्रुटि है। जीव न तो नया उत्पन्न होता है और न पहले का मरता या नष्ट होता है। जीव शाश्वत, नित्य, अक्षय, अमर एवं अविनाशी है। जन्म-मरणादि तो पर्यायो-अवस्थाओं का परिवर्तन है। जीव की अपनी विभाव परिणति के अनुसार, पुद्गल-भूतो का संयोग मन्वन्ध होता है। भूतो का संयोग-वियोग ही जन्म-मरण है, सुख-दुःख है, गति-आगति है। जीव के वैसे संस्कार भी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। बच्चा जन्मते ही रोता है, माँ का स्तन चूसता है, हँसता है और प्रकाश की ओर टकटकी लगाता है। यह रोना, स्तन-पान आदि वह कहा सीखा? किस भूत के गुण हैं—ये? वास्तव में सब क्रियाएँ उस जीव के पूर्व-भव से परिचय में आई हुई हैं। जैन सिद्धांत बतलाता है कि—क्षुधा, पिपासा, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, घृणा, वेद, कषाय आदि सभी विभाव-परिणति जन्य संस्कार, जीव के साथ प्रवाह रूप से अनादिकाल से लगे हुए हैं और जबतक विभाव परिणति रहती है, तबतक रहते हैं। इन संस्कारों के समूल नष्ट हो जाने के बाद आत्मा, परमात्म पद प्राप्त कर लेती है। तात्पर्य यह कि बालक का हँसना, रोना, भूख लगने पर स्तन चूसना, तृप्ति होने पर छोड़ देना—इन सब प्रवृत्तियों से वह पूर्वभव से ही परिचित है। यदि पूर्वभव नहीं

होता, तो वह हँसना रोना आदि क्रियाएँ कर ही नहीं सकता । यह जीव के पूर्व-जन्म को समझने का प्रबल आधार है ।

पूर्वभव की स्मृति हो जाने की अनेको घटनाएँ भारत और विदेशों में बन चुकी हैं और वैसे लोगों में भी कि जो पुनर्जन्म नहीं मानते । अब तो इस विषय में खोज भी हो रही है ।

एक आठ वर्ष की छोटी बालिका 'कल्पना' ने अपने कंठाग्र शास्त्र ज्ञान की स्मरण-शक्ति का वह प्रदर्शन किया कि जिसे देखकर राज्यपाल श्री गुरुमुखनिहालसिंह और राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसादजी भी चकित होगए और उस आठ वर्षीय बालिका को 'महापडिता' की उपाधि से सम्मानित की । यह बात 'नवभारत टाइम्स' के २६-८-६० अंक में छपी है ।

एक अनपढ़ निरक्षर २४ वर्षीय युवक 'कृष्णदत्त' सलेमानावाद (मुजफ्फर नगर) के विषय में प्रसिद्ध हुआ कि वह निद्रावस्था में अपनी विद्वत्ता से लोगों को चकित कर देता है । वह नींद में धाराप्रवाह रूप से संस्कृत के श्लोक बोलता है, महाकाव्यों के अंश बोलता है, विशुद्ध हिन्दी बोलता है । किन्तु जागने पर वह यह सब भूल जाता है और अपनी मातृ-भाषा ही बोलता है (न भा. टा. २५-८-६४)

इस प्रकार और ऐसी अनेक घटनाएँ पूर्वभव की मान्यता सिद्ध करती हैं और यह बतलाती हैं कि उन आत्माओं ने यह ज्ञान पूर्व-भव में प्राप्त किया था । उस ज्ञान पर आवरण उतना अधिक नहीं था, जो उसे अत्यंत आवरित करले और ज्ञानावर-

णीय के तथा प्रकार के क्षयोपशम ने उस अध्ययन को कुछ उद्धाटित कर दिया, जिमसे उन्हे स्मरण हो जाता है। अन्यथा इस भव मे बिना पढे ही वे कैसे बतला सकते हैं ? ऐसी तो अनेक घटनाएँ प्रकाश मे आ चुकी हैं, जिनमे बालक द्वारा पूर्व-भव के सम्बन्ध बतागए और जो सत्य सिद्ध हुए।

मृतात्माओ से सम्पर्क साधने की बातें भी प्रकाश मे आ चुकी हैं। 'नवभारत टाइम्स' के रविवारीय मस्करण जुलाई ६४ से अक्टूबर तक के अको मे उनका प्रकाशन भी हुआ है और उनके आधार पर स. द. ५-१०-६५ अक पृ ४८३ मे लिखा भी है। पूर्वभव मानने पर पुनर्भव अपने-आप स्वीकृत हो जाता है, क्योंकि वर्तमान भव पूर्वभव है और मृतात्माओ से सम्पर्क भी पुनर्भव को मान्य कर रहा है।

उपरोक्त विचार, आत्मा की पुद्गल से पृथक् सत्ता सिद्ध कर रहे हैं। यदि आत्मा भी भूतोत्पन्न होती, तो वैज्ञानिक किसी को मरने ही नहीं देते। वे भूतो मे हुई कमी की, भूतो से पूर्ति करके अमर बना देते। इत्यादि विचारो से आत्मा की पुद्गल से पृथक् सत्ता मानना ही चाहिये।

कर्म सिद्धांत

(चौथा दिन १८-६-६७)

मुनि श्री रत्नचन्द्रजी म० सा० का प्रवचन

आत्मा, जड से भिन्न स्वतन्त्र द्रव्य है। किन्तु ससारी आत्मा अपने काषायिक अध्यवसाय तथा शुभाशुभयोग से कर्म-वर्गणाएँ ग्रहण कर आबद्ध रहती आयी। बद्ध-कर्मों का अकाम-निर्जरण तथा बन्ध परम्परा अनादि काल से चलती आयी और अभव्य जीवों की अनन्त-अपर्यवसित काल चलती ही रहेगी। जो भव्य जीव है, वे सम्यक् आगधना से अपने कर्म बन्धनों को तोड़ कर मुक्त हो सकेंगे। कर्म-बन्धनों से बचने और बद्धकर्मों की निर्जरा करने के पूर्व, कर्मों का स्वरूप समझना आवश्यक है। यही आज के वक्तव्य का विषय है।

सक्षेप में कर्म के दो भेद हैं—घातिक और अघातिक। घातिक कर्म वे हैं, जो आत्मा के अनन्तज्ञान, दर्शन, सुख और सामर्थ्य गुण का घात करे, इन गुणों को दबाये रखे। अघातिक कर्म इन गुणों का घात नहीं करते। इनका परिणाम सुख-दुःख वेदन, आत्मा की शरीर, गति, जाति, इन्द्रिय, वर्ण, गन्धादि तथा आयु और गोत्र मिलाना है—शुभ और अशुभ दोनों। घातिक कर्मों के साथ हुए अघातिक कर्मों का अशुभ बन्ध जीव को दुःखदायक होता है। घातिक कर्मों के सद्भाव में वीतरागता एवं सर्वज्ञ-सर्वदर्शिता प्राप्त नहीं होती। घातिक कर्म चार हैं—१ ज्ञाना-वरण, २ दर्शनावरण, ३ मोहनीय और ४ अन्तराय। इन चारों

मे प्रबल कर्म है—मोहनीय । मोहनीय कर्म ही अन्य तीनों घाती कर्मों को स्थायी बनाये रखता है । विना मोहनीय के शेष तीन कर्म, ठहर नहीं सकते और शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । मोहनीय कर्म के सद्भाव में अघातिक कर्म भी विशेषकर कटु परिणाम वाले हो जाते हैं और मोहनीय के अभाव में ये जीवनपर्यन्त रह कर नष्ट हो जाते हैं ।

केवलज्ञानी भगवान् घातिक कर्मों से सर्वथा रहित होते हैं । दमवे गुणस्थान के अन्त में मोहनीय कर्म नष्ट होकर उसी समय मीधे १२ वे गुणस्थान में प्रवेश होता है । बारहवा गुणस्थान मात्र अन्तर्मुहूर्त रहता है । इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म का एक साथ नाश हो जाता है । इन तीनों घाती कर्मों के नाश के साथ ही केवलज्ञान, केवलदर्शन और तेरहवा गुणस्थान प्राप्त हो जाता है ।

घातिकर्मों के सद्भाव में केवलज्ञान केवलदर्शन नहीं होता और अघाती कर्मों के सद्भाव में मृक्ति नहीं होती । समस्त कर्मों के सर्वथा अभाव ही से सिद्ध पद की प्राप्ति होकर अजरामर रूप, सादि-अपर्यवसित परमात्म पद प्राप्त होना है ।

कर्मों के आठ प्रकार हैं, — १ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, ७ गात्र और ८ अन्तराय । प्रत्येक कर्म की स्थिति इस प्रकार है ।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों घाती कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति ३० कोटाकोटि सागरोपम जितनी है और मोहनीय कर्म की ७० कोटाकोटि सागरोपम की । वेदनीय!

कर्म मे सातावेदनीय की उ० १५ कोटाकोटि सागर और असाता-वेदनीय की ३० कोटाकोटि सागर की । आयुर्कर्म की ३३ सागरोपम, नाम और गोत्र कर्म की २० कोटाकोटि सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है । जघन्य स्थिति-चार घाती-कर्मों और आयुर्कर्म की अन्तर्मुहूर्त । सातावेदनीय की सरागी के १२ मुहूर्त और वीतरागी के दो समय, असातावेदनीय की एक सागर के सात भाग मे से ३ भाग और पल्योपम के असख्यातवा भाग कम की और नाम तथा गोत्र कर्म की आठ मुहूर्त की है । आयुर्कर्म में नारक और देवो की जघन्य आयु दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट ३३ सागर, मनुष्य और सञ्जी तिर्यञ्च की ज० अन्तर्मुहूर्त, उ० तीन पल्योपम । पाँच स्थावर, विकलेन्द्रिय असञ्जी पञ्चेन्द्रिय की ज० आयु अन्तर्मुहूर्त और उ०-पृथिवीकाय की २२००० वर्ष, अपकाय की ७००० वर्ष, तेउकाय की ३ दिनरात, वायुकाय की ३००० वर्ष, वनस्पतिकाय की १०००० वर्ष, बेइन्द्रिय की १२ वर्ष, तेइन्द्रिय की ४६ दिनरात और चौरेन्द्रिय की छह मास है, असञ्जी तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय की जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट करोड पूर्व की है । सम्मूर्द्धिम मनुष्य की जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है ।

यह सब स्थिति कर्मजनित है । कर्मजनित स्थिति की आदि होकर अन्त भी होता है । सिद्ध भगवतो की स्थिति कर्मजनित नहीं होकर स्वाभाविक है, इसलिए कर्म रहित अवस्था की आदि तो है, परन्तु अन्त नहीं होता । जन्म-मरण-सयोग-वियोगादि स्थितियाँ, कर्म से सम्बन्धित होने के कारण है । इनका

आदि अंत होता है ।

ये आठ तो मूल प्रकृतियाँ हैं । इनकी उत्तर प्रकृतियाँ १४८ या १५८ हैं । ज्ञानावरणीय की ५, दर्शनावरणीय की ६, वेदनीय की २, मोहनीय की २८, आयु की ४, नामकर्म की ६३ या १०३, गोत्रकर्म की २ और अन्तरायकर्म की ५ । इनका विवेचन करने का अभी समय नहीं है ।

सभी कर्मों में मोहनीय कर्म भयकर है—“णेहपासा भयंकरा ।” यद्यपि जन्म-मरणादि में आयु कर्म प्रत्यक्ष रहता है, किन्तु इन सब में रस प्रदान करता है—मोहनीय कर्म । मोहनीय के कारण ही शेष ७ कर्म दुःखदायक बने हैं । यदि मोहनीय कर्म का अन्त हो जाय, तो शेष तीन घातीकर्म मिनटों में समाप्त हो जाते हैं और अघातिक भी जीवन के साथ समाप्त हो जाते हैं ।

कर्मबन्ध के कारण हैं—आत्मा में रहा हुआ—१ मिथ्यात्व २ अविरति, ३ प्रमाद, ४ कषाय और ५ योग । संक्षेप में आत्मा की कुदृष्टि, कुविचार और स्वच्छन्दता, कर्मबन्ध के कारण हैं और सुदृष्टि, सुविचार और सम्यक् नियन्त्रित वृत्ति (विरति) है । बन्ध रोकने का उपाय, जिसे जैन परिभाषा में सम्यग् ज्ञान सम्यग् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य कहते हैं । इनसे आत्मा सुरक्षित रहता है और मुक्ति की ओर बढ़ता रहता है । सम्यक् तपाचरण से कर्मबन्धन टूटते हैं और आत्मा मुक्त होकर परमात्मा बन जाती है ।

कर्मबन्ध भी चार प्रकार से होता है,—१ प्रकृति से,

२ स्थिति से, ३ अनुभाग से और ४ प्रदेश से ।

प्रकृति बन्ध—शुभाशुभ परिणामो से कर्मों का बन्ध भी शुभाशुभ होता है । किसी कर्म का स्वभाव, आत्मा के ज्ञान गुण को आवरित करने का है, तो किसी का दर्शन गुण को, कोई दुःख-दायक है, तो किसी का स्वभाव सुखप्रद है । इस प्रकार कर्मों का कर्त्ता के शुभाशुभ परिणामो के अनुसार स्वभाव-प्रकृति बन्ध है ।

स्थिति बन्ध—आत्मा के साथ कर्म का सम्बन्ध बना रहने की काल मर्यादा ।

अनुभाग बन्ध—कर्मों का रसप्रद होना । जीव के अद्य-वमायानुसार कर्मों में—मृदु, कटु, अम्लादि रसानुसार अच्छे बुरे रस का होना । वह शुभाशुभ रस भी मन्द, मन्दतर, मन्दतम, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम-भावानुसार होता है । इसीसे सुख-दुःख का अनुभव होता है ।

प्रदेश बन्ध—कर्मों के दलिको की न्यूनाधिकता । किसी के कम दलिक हो और किसी के अधिक । जिन प्रकार छोटा लड्डु, कम सामग्री और थोड़े वजन का होता है और बड़ा लड्डु अधिक सामग्री और अधिक वजन का होता है, उसी प्रकार कर्मों के पुद्गलो की न्यूनाधिकता, प्रदेश बन्ध है । (यहाँ चारों भेदों को समझाने के लिए मुनिश्री ने लड्डु का दृष्टान्त कुछ विस्तार में दिया था ।

कर्मों की स्थिति और अनुभाग-बन्ध, जीव के कषाय भाव से होता है और प्रकृति तथा प्रदेश-बन्ध, योग से होता है । कषायभाव में योगों की नियमा है, चाहे मात्र काययोग हो,

वचन और काययोग हो, या मन, वचन और काय—ये तीनों योग हो। किन्तु योग में कषाय की भजना है। ग्यारहवे से तेरहवे गुणस्थान तक योग होता है, किन्तु कषाय नहीं है। विना कषाय के योगमात्र में पाप-प्रकृति का बन्ध नहीं होता। कषाय रहित केवल योगमात्र से दो सूक्ष्म समय का बन्ध होता है, वह एकदम रुक्ष और तत्क्षण निर्जरने वाला और वह भी सुख-प्रद—सातावेदनीय वाला होता है।

कुछ तार्किक पूछते हैं कि—‘आप आत्मा को अरूपी वतलाते हो, चैतन्य कहते हो और कर्मों को जड़ पुद्गल तथा रूपी। तब प्रश्न होता है कि अरूपी चैतन्य, रूपी जड़ के साथ सम्बन्ध कैसे जोड़ लेता है ?

समाधान है कि ससारी आत्मा एकांत अरूपी नहीं है, एकान्त अरूपी है—सिद्ध परमात्मा। ससारस्थ आत्मा कथञ्चित् रूपी भी है। उसका सम्बन्ध विभिन्न प्रकार से रूपी पुद्गलो से अनादि से चला आ रहा है। इस प्रकार का कर्मों और उसके विपाकादि से सम्बद्ध आत्मा, एकान्त अरूपी नहीं कहा जा सकता। जब तक आत्मा योग युक्त है, तब तक वह अन्य वस्तु का ग्रहण आसेवन तथा आदान-प्रदानादि करता है और इसी से वह आवद्ध-परिवद्ध होता है।

भंग, एक जड़ वस्तु है, नशा उसका गुण है, किन्तु न तो वह स्वयं नशे से थिरकती, किलकर्ती और कोतुक करती है और न थेली, डिब्बी या बोतल आदि जड़-पात्र में भरी हुई, उस पात्र को ही झुदाती है, किन्तु जहा मोहनीयकर्माविष्ट आत्मा

से उसका सम्बन्ध हुआ कि वह अपना रंग दिखाती है। यही बात मदिरापान के विषय में भी है। यह भिन्न द्रव्य के संयोग सम्बन्ध और उसके प्रभाव का प्रत्यक्ष दृष्टांत है। एक बुद्धिमान् व्यक्ति भी इनके सेवन से मदोन्मत्त होकर मूर्ख जैसी चेष्टा करते दिखाई दे सकता है। जिन पवित्रात्माओं में मोह का अंश नहीं होता, उन पर भग भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। क्योंकि भग और मदिरादि का गुण मोह को प्रभावित करने वाला है। मद का ग्राहक मोह नहीं रहे, तो न तो मद चढता है, न कुचेष्टा होती है। मोह नाश, समस्त दुःखों का नाश है। अतएव कर्मबन्ध से मुक्त होने और अपने एकान्त अरूपी स्वभाव-सिद्ध-पर्याय को प्रकट करने के लिए मोह को घटाना उत्तम पुरुषार्थ है। मोह की प्रबलता कम होने पर ही दृष्टि विकार हटता है, कुप्रवृत्ति कम होती है और आत्मा कर्मों के भार से हलकी होती हुई ऊर्ध्व-गामिनी होती है। इसलिए कर्मबन्धनों को रोकने और नष्ट करने के लिए ज्ञानादि चारों उपायों का सेवन करना चाहिए। यही मुक्ति का मार्ग है।

बहुश्रुत श्रमण-श्रेष्ठ का प्रवचन

भगवान् ने पुद्गलों के भेद बताते हुए कर्म-पुद्गल भी बतलाये। पुद्गल अनेक प्रकार के हैं। कोई औदारिक वर्गणा के, तो कोई वैक्रिय-आहारादि वर्गणा के, कोई भाषावर्गणा के, तो कोई मनीवर्गणा के। इनमें कामर्ण-वर्गणा के पुद्गल भी हैं।

कार्मण-वर्गणा के ग्राह्य पुद्गल ही जीवो के बन्धरूप में परिणत होते हैं । कर्म स्वतः जड है, रूपी एव वर्ण-गन्धादि युक्त है । ये समस्त लोकाकाश में सर्वत्र भरे हैं । ये स्वयं-अपने-आप किसी के नहीं लगते । इनमें ऐसी शक्ति नहीं कि किसी आत्मा के साथ लग जायें । आत्मा स्वयं ही कर्म-पुद्गलो को ग्रहण करती है । संसारी जीवो में शुभ कर्म ग्रहण करने की इच्छा वाले ही मिलेंगे, अशुभ-पापकर्मों का ग्रहण करना कौन चाहेगा ? कोई नहीं चाहता । पाप करता हुआ भी आत्मा, पुण्य-प्रकृति का बन्ध चाहता है, किंतु ऐसा नहीं होता । जीव के राग-द्वेषमय परिणाम ही कर्म-पुद्गलो का आकर्षण कर ग्रहण करते हैं । उन कर्म-वर्गणाओ का भावानुसार शुभाशुभ बन्ध होता है । जिस प्रकार खेत में मिर्च का बीज भी डाला हो और गन्ने, अगुर आदि का भी । एक ही भूमि में निकट ही मिर्च और गन्ने के बीज पड़े हो, तो पानी वायु और भूमि से सत्व लेकर ऊग जाते हैं, बढ़ते हैं और फलप्रद होते हैं । दोनों में रस-भिन्नता होती है । एक तीखे रस वाली मिर्च होती है, तो दूसरा मीठे रस वाला गन्ना । एक बीज, जहरीकुचला बन जाता है और दूसरा आम्र-फल । यह भेद न तो भूमि ने डाला, न पानी, वायु या धूप ने । बीजों के अपने स्वभाव के अनुसार ही भूमि और पानी आदि परिणत हुए । इसी प्रकार जीव की अपनी शुभाशुभ परिणति ही कर्मवर्गणा को शुभाशुभ रूप में ग्रहण करती है । जिस प्रकार बीज के अनुसार रस बनता है, उसी प्रकार आत्मा के शुभाशुभ परिणामों से शुभाशुभ कर्मबन्ध होता है । कर्म को शुभ या

अशुभ बनाना, जीव की भावपरिणति पर निर्भर है ।

सभा मे से प्रश्न—जब कर्मों को ग्रहण करना हमारी अपनी परिणति पर निर्भर है और कर्म स्वतः आकर हमारे नही लगते, तो हम कर्मों को ग्रहण करे ही क्यो ?

समाधान—हमको कर्म तो ग्रहण करना ही पडते हैं, क्योकि हम मे कषाय और योग विद्यमान है । हा, आप चाहे और सावधानीपूर्वक प्रयत्न करे, तो अशुभ-कर्मों का ग्रहण कम हो सकता है । इसी के लिए तो भगवान् ने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग के त्याग का उपदेश दिया है । भगवान् ने जीवो को कर्म की जाल से सर्वथा मुक्त करने के लिए ही त्याग मार्ग बनाया है । भगवान् का मार्ग अपना कर, आत्मा आगे बढ़ती हुई सर्वथा मुक्त परमात्मा भी हो सकती है । अपनी परिणति एव प्रवृत्ति पर अंकुश नही रखने पर परिणाम भुगतना ही पडेगा । बालक, गरम दूध के वर्तन मे हाथ डाल देता है, किन्तु जलन होने पर रोता है । यदि पहले ही परिणाम का विचार होता, तो रोने का प्रसंग नही आता । यदि कोई आँखो मे मिर्ची डाल ले, या भूल से मिर्ची लगी अँगली आँखो के लग जाय, तो जलन होती ही है । यदि चाकू से पेनसिल या गन्ना छिलते, असावधानी से अँगली कट जाय, कपडा सीते सूई चूभ कर खून निकले, दाढ़ी बनाते समय चमड़ी छिल-जाय, तो यह नही कहा जा सकता कि मिर्च, चाकू, या सूई जबरदस्ती हमारे लग गई, उस्तरे ने आक्रमण कर दिया । यह तो खुद की भूल से हुआ है । इसी प्रकार कर्म भी आत्मा

के किये ही लगते हैं समझवूझ कर करे या अज्ञान से । जबतक उन पर विरति का अंकुश नहीं लगता, तबतक कमी नहीं होती ।

आप लोग सयाने हैं । समझवूझ कर गरम दूध के पात्र में हाथ नहीं डालते, किन्तु क्रोध के वशीभूत होकर कई सयाने मनुष्य भी उग्र हो जाते हैं, जोर-जोर से लडने लगते हैं, मारपीट हो जाती है, मुकदमे चलते हैं, कोई विषपान कर के मर भी जाते हैं । इसी प्रकार मान के कारण, मायाचार से, तथा लोभ के वश होकर अनर्थ कर डालते हैं । आत्मा, कषाय के वश होकर अशुभ बन जाती है । उसके मन, वचन और काया के योग भी अशुभ हो जाते हैं । वस, इसीसे कर्मवर्गणाएँ आत्मा के लग कर बँध जाती हैं ।

कर्म जड हैं और रूपी पुद्गल हैं । ये रूपी होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते । यदि कोई कहे कि—‘महाराज ! कर्म रूपी है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते ? यदि दिखाई देते हो, तो हम इन्हे नष्ट कर दें, किसी खड्डे में डाल कर दबा दें, जला कर खाक बना दें, जिससे किसी को दुःख नहीं दे सके ।’ पुद्गल रूपी होते हुए भी इतने बारिक हैं कि हमारे जैसे साधारण ज्ञान वालों को दिखाई नहीं देते और न हाथों से पकड़े जा सकते हैं । हम धूप को देखते हैं, किन्तु पकड़ नहीं सकते, न धूप पर बैठ सकते हैं । क्योंकि धूप के पुद्गल दिखाई देते हुए भी, उस पर बैठना आदि नहीं हो सकता । हवा में उड़ कर आती हुई सुगन्ध-दुर्गन्ध को आप समझ लेते हैं, किन्तु पकड़ नहीं सकते और आँख से देख भी नहीं सकते, क्योंकि गन्ध के पुद्गल

बारीक हैं। इसी प्रकार कर्म-पुद्गल भी बारीक हैं, उन्हें विशिष्ट अवधिज्ञानी और केवलज्ञानी ही देख सकते हैं।

एक छोटासा बतासा, मुँह में रखने पर मुँह मीठा हो जाता है, किन्तु वही एक बतासा, पानी के बड़े मटके में डाल कर पिया जाय, तो वह मिठास लगेगी?—नहीं, और कुएँ में डाला जाय तो? समुद्र में तो हजारों-लाखों बतासे मिला दिये जायँ, तो भी मिठास नहीं लगती—जब कि बतासों की मिठास उसमें मिली हुई है। इसका क्या कारण है? यही कि विरल पुद्गल होने से अधिक पानी में उनका स्वाद दब गया—जो मनुष्य को मालूम ही नहीं होता। इसी प्रकार स्याही या किसी रंग में सूई की नोक डुबा कर कागज या कपड़े पर लगाओ तो रंग दिखाई देगा, परन्तु वह सूई की नोक, कोठी भरे पानी में डुबा दी जाय, तो कुछ भी रंग दिखाई नहीं देता। कारण यही कि अत्यल्प पदार्थ दिखाई नहीं देते।

आम का पौधा बढ़ता है, बालक भी छोटे से बड़ा होता है, माथे के बाल और नाखून भी बढ़ते हैं। इनका बढ़ना सभी जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति पौधे, बालक या हाथ के नख पर दृष्टि जमाकर बैठ जाए और देखे कि किस प्रकार बढ़ता है, तो दिखाई देगा क्या? नहीं, प्रति समय बढ़ती हुई वस्तु भी हमारी दृष्टि मन्दता या चर्म-चक्षु के विषय के बाहर होने से दिखाई नहीं देती, फिर कर्म-पुद्गल कैसे दिखाई दे सकते हैं? पौधा, बालक, केस और नाखून तो आठ फरस वाले हैं, ये भी दिखाई नहीं दे, तो चार फरस वाले कर्म-पुद्गल कैसे दिखाई

दे सकते हैं ?

कर्म-बन्ध का मूल कारण आत्मा का विकारी भाव—राग-द्वेष है—“रागो य दोसो वि य कस्मदीयं, कस्मं च मोहप्प-भवं वयंति”—राग और द्वेष ही कर्म के बीज हैं। राग-द्वेष, मोहनीय कर्मवाले के होते हैं। मोह से ही कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्म से ही जन्म, मरण, रोग, शोकादि दुःख होते हैं। कर्मों का मूल-बलवान् कारण। रागद्वेष है। योग तो सामान्य कारण है। योग से जो बन्ध होता है, वह मन्द होता है। यदि आत्मा की भाव-शुद्धि हो जाय, तो बन्ध, मन्द होते-होते सर्वथा रुक जाय। अरुपायी जीवों के योगमात्र से दो समय की स्थिति वाला शुभ बन्ध ही होता है और अयोगी के तो बन्ध होता ही नहीं।

कर्म का बन्ध, आत्मा की परिणति के अनुसार होता है। कर्म, जीव के छोटे-बड़े या पद प्रतिष्ठा का लिहाज नहीं करता। चाहे राजा हो, प्रधान-मन्त्री हो, राष्ट्रपति हो, साधु हो, या आचार्य ही हो, कर्म तो परिणति के अनुसार ही लगे गे। यदि बडा आदमी विष पान करे, तो उसे भी जहर चढता है और छोटा आदमी करे, तो उसे भी चढता है। विष किसी का लिहाज नहीं करता—“जहर सुधा समझे नहीं, जीव खाय फल थाय”—वैसे ही कर्म भी किसी के बडप्पन या पद-प्रतिष्ठा का लिहाज नहीं करते। श्लाघनीय उत्तम पुरुषों को भी कर्म का कट्ट फल भोगना ही पड़ा है।

कर्म का फल भी कर्त्ता को ही भोगना पडता है। फल भोग मे कोई सहायक बन कर विभाजन नहीं करा सकता।

राजा-महाराजा और राष्ट्रपति को ज्वर हो जाय, तो उनके हजारों सेवक तथा लाखों रक्षक हैं, फिर भी वे रक्षक उनके दुःख का विभाजन नहीं करा सकते। इसी प्रकार कर्मों के कटु विपाक का फल कर्त्ता को भोगना पड़ता है।

लोक में सभी जगह कर्म-वर्गणाएँ भरी हुई हैं। जहाँ सिद्ध परमात्मा हैं, उन आकाश-प्रदेशों में भी कर्म-वर्गणाएँ ठमाठस भरी हुई है, किन्तु सिद्ध भगवान के नहीं लगती। क्योंकि सिद्धात्मा परमपवित्र है, निर्मल है, निर्विकार एवं निष्कम्प है। उनमें कर्म ग्राहक अध्यवसाय नहीं है, इसलिए उन्हें कर्म नहीं लगते, किन्तु उन्हीं आकाश-प्रदेशों में अनन्त सूक्ष्म जीव हैं, उनके प्रत्येक आत्म-प्रदेश पर अनन्तानन्त कर्म-वर्गणाएँ बँधी हुई है और प्रति समय बँधती रहती है।

यद्यपि कर्म-वर्गणाएँ सर्वत्र भरी है, परन्तु वे सभी हर-किसी के नहीं लगती, अध्यवसायानुसार लगती है, बँधती है और समय पूर्ण होजाने पर, अथवा उचित उपायों से पृथक् हो जाती है। एक स्थान पर एक तपस्वी महात्मा स्वाध्याय या ध्यान में लीन हैं और उनके निकट एक गृहस्थ, सुन्दर स्त्री को देखकर भावों में विकृति ला रहा है, तो महात्मा के तो बद्ध-कर्मों की निर्जरा हो रही है, किन्तु गृहस्थ विशेष पाप कर्म बँध रहा है। एक कर्म की निर्जरा अधिक करना है, तो दूसरा बन्ध अधिक करता है। यह स्वाभाविक बात है।

कर्म-वर्गणाओं से बद्ध होती हुई भी आत्मा, कर्मों से कथञ्चित् भिन्न है, कर्म और आत्मा एकमेक-तादात्म्यरूप नहीं

हो जाते । एक दीपक एक बड़े कमरे में रखा है, उससे कमरा प्रकाशित हो रहा है, उसके बाद दूसरा दीपक फिर लाकर रखा गया, उसका प्रकाश भी उसी में समा गया । यो ३, ४ यावत् सौ दो सौ दीपक रखे जायें, तो सभी का प्रकाश, उस बड़े कमरे (हाल) में समा जाता है । अब कहिये कि उन सभी लालटेनो का प्रकाश पृथक्-पृथक् है या परस्पर आवद्ध होकर उलभ गया है ? वास्तव में सभी का प्रकाश पृथक् पृथक् है । उन लालटेनो में से कोई अपना एक लालटेन उठाकर चल दे, तो उसका प्रकाश भी उसके साथ चला जायगा । इससे सिद्ध है कि जिस प्रकार सैकड़ों दीपक एकत्रित होने पर भी सभी का प्रकाश भिन्न-भिन्न है, उसी प्रकार अध्यवसायानुसार कर्म का बन्ध प्रत्येक प्राणी के होता है, फिर भी कर्म-वर्गणाएँ आवरण-रूप कथञ्चित् भिन्न रहती हैं, आत्मा के साथ सर्वथा तदात्म्य नहीं हो जाती । दीपक को पृथक् करने पर उसका प्रकाश भी पृथक् हो जाता है, शक्कर में पानी मिलने से पानी जैसी हो जाती है । वह हमें भी पानी दिखाई देती है, परन्तु वह तदाकार नहीं बनती, अग्नि के प्रयोग से पानी जल कर फिर शक्कर बन जाती है, उसी प्रकार सम्यग् साधना से कर्म-वर्गणाएँ आत्मा से पृथक् हो जाती हैं । कर्मों का देशतः पृथक् होना 'निर्जरा' कहलाता है और सर्वथा पृथक् हो जाना 'मोक्ष' है ।

यदि बद्ध कर्मों की निर्जरा नहीं हो और मुक्ति भी नहीं हो, तो साधना की आवश्यकता ही क्या रहे ? अहिंसा, संयम, तप, ज्ञान-ध्यानादि की आवश्यकता ही क्यों रहे ? कर्म-

पुद्गल जिस प्रक्रिया से बँधते हैं, उसके विपरीत आचरण से टूटते भी हैं। बँधते हैं—मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ-योग से और सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय एव शुभ योग से टूटते हैं “भित्तुण कम्मकंचुय” —कर्मरूपी कचुली फाड़ कर आत्मा स्वतन्त्र हो जाती है। फिर न रहती है कषाय और न रहते हैं योग। आत्मा सिद्ध—परमात्म दशा को प्राप्त कर लेती है।

कुछ लोग मानते हैं कि ‘परमात्मा, परमात्मा ही रहेंगे और सकर्मी जीव, सदा सकर्मी ही रहेंगे।’ किन्तु यह मान्यता गलत है। भगवान्, तीर्थंकर या सामान्य-केवली, पहले सभी सकर्मी ही थे। अनन्त सिद्ध भगवान् सिद्ध होने के पूर्व सकर्मी थे। वे नरक-निगोद तक के दुःख भुगत चुके थे। सम्यग् आराधना से वे सिद्ध परमात्मा बने। भगवान् महावीर देव ने कहा है कि “जिस आराधना से मैंने अपने कर्मों को नष्ट कर आत्म-विशुद्धि की, उसी आराधना से अन्य प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।”

लोहे का गोला, आग में डालने पर गर्म हो जाता है, धमिनमय हो जाता है। वह तबतक गर्म रहता है, जबतक कि आग में रहता है। आग से अलग होने पर वह ठण्डा होने लगता है और फिर पूर्ण रूप से ठण्डा हो जाता है। इसी प्रकार सकर्मक आत्मा भी कषायरूपी आग से पृथक् हो जाय, तो वीतराग होकर परमात्म पद प्राप्त कर लेती है।

आत्मा के कापायिक भाव से कर्मों का आत्मा में आना—

‘आश्रव’ है, सम्बन्ध जुड़ना—‘बन्ध’ है। शुभ बन्ध—‘पुण्य’ है और अशुभ बन्ध पाप है। ‘पुण्य के कारण सद्गति और सुख सामग्री मिलती है और पाप से दुर्गति तथा दुःखमय दशा प्राप्त होती है। कर्मों के बन्ध को विरति आदि से रोकना—‘संवर’ है, कर्म को तप से पृथक् करना ‘निर्जरा’ है और कर्म से सर्वथा पृथक् हो जाना—‘मुक्ति’ है।

कर्म-बन्ध के फल स्वरूप भवान्तर और गत्यन्तर होता है। यदि हम सही दृष्टि से देखें, तो हमें पूर्वभव के प्रमाण यही मिल सकते हैं। साँप का छोटा-सा संपोला (बच्चा) भी क्रोध कर के डक मारने की चेष्टा करता है। वह बच्चा क्रोधपूर्वक डक मारना कहाँ सीखा? छिपकली का बच्चा जन्म के थोड़ी देर बाद ही मच्छरादि पर मुँह चलाकर खाना कहाँ सीखा? उसे किसने शिक्षा दी कि मच्छरादि को इस प्रकार पकड़ और ऐंसे खा? वास्तव में क्रोध की उग्रता के भावों में उस जीव ने साँप का भव प्राप्त किया। मनुष्य का बच्चा, साधारण छेड़ने पर इतना क्रुद्ध होकर दस देने के लिए वार नहीं करता किन्तु साँप का बच्चा क्रुद्ध होकर मुँह मारता है। मछली का बच्चा जन्मते ही तैरने लगता है। कहाँ सीखा वह तैरना? मिह के बच्चे को पजा उठाकर वार करना किसने सिखाया? यह सब पूर्वजन्म के पापों का परिणाम है। इसी प्रकार वर्तमान भव के पापों का फल भी यहाँ और परभव में मिलता है। अगला जन्म, वर्तमान भव में किये हुए शुभाशुभ बन्ध का परिणाम होगा।

कोई मनुष्य जन्म से रोगी, कोई निरोग, कोई दुर्बल,

कोई बुद्धिमान तो कोई बुद्धिहीन, इस प्रकार के भेद पूर्वभव के कर्मबन्ध के कारण हैं। इस प्रकार पूर्वभव का मानना उचित है। जब पूर्वभव है, तो अगला भव भी है ही। बच्चा जन्मता है, धीरे-धीरे बड़ा होता है, किशोर, युवक, प्रौढ और वृद्ध भी होता है। जन्म के समय छोटा था, गर्भ में बहुत छोटा था। बाद में वृद्धावस्था तक कितना परिवर्तन हुआ ? संसार में कई प्रकार के पुद्गल हैं, शुभ भी और अशुभ भी। अशुभ की प्राप्ति तो सरलता से होती है, परन्तु शुभ की प्राप्ति सुलभ नहीं है। वैक्रिय, आहारक आदि वर्गणाएँ, औदारिक सम्बन्धी उत्तमता आदि शुभ करणी वाले को प्राप्त होती है। कर्म की शुभाशुभ प्रकृतियाँ और भेद इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं।

कर्म, आत्मा के साथ अनादि काल से लगे हुए है। पूर्व के कर्म, फल देकर, स्थिति पूर्ण होने पर पृथक् होते रहते हैं और नये बँधते रहते हैं। जिस प्रकार कुएँ में से पानी निकलता भी रहता है और आता भी रहता है। यदि टाँके में पानी हो और उसमें से निकलता रहे, किन्तु भरा नहीं जाय, तो वह खाली हो जाता है। इसी प्रकार सवर के द्वारा पाप-कर्मों को रोका जाय, तो निर्जरा से निकालते-निकालते आत्मा निर्मल हो जाती है।

कर्म-बन्ध में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश की विचित्रता होती है। किसी का शरीर छोटा, स्थिति बड़ी और सुख भी बहुत, सर्वार्थसिद्ध के देव के समान। वह वैक्रिय शरीर छोटा होते हुए भी उत्तम प्रकार का है। सातवीं नरक के नैरियक

की उत्कृष्ट स्थिति सर्वार्थमिद्ध देव के समान है और शरीर सैकड़ों गुण बढ़ा है, परन्तु सुख की कौन कहे, उनका जीवन अत्यंत दुःखपूर्ण है। छोटीसी मिर्च में तीखापन अधिक और बड़ी मिर्च में कम। कोई दुबला-पतला बुद्धिमान्, पराक्रमी और उद्यमशील है, तो कोई मोटा-ताजा बुद्धिहीन और आलमी। किसी को ज्वर हो जाय, तो चार दिन में दूर हो जाय और किसी को महिनो, और तपेदिक वालो को वर्षों सनाता रहे। यह कर्म की स्थिति और रस का परिणाम है। किसी के बड़ी गाठ भी कण्ट नहीं देती, तो किसी के छोटी फुन्सी भी महा कण्टदायक होती है। अध्यवसायो की अशुभ तीव्रतमता से अन्तर्मुहूर्त में ही इतनी स्थिति के पाप-कर्मों का बन्ध कर लिया जाता है कि तेतीस सागरों तक भोगना पड़ता है और अप्रमत्त सयत के अन्तर्मुहूर्त की उच्चतम उत्तम परिणति, कोटि भवो के पापो को भी क्षय कर देती है।

कर्मों की स्थिति और अनुभूति बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। यदि अशुभ परिणति बढी, तो बढ सकते हैं और साधना में तीव्रता आवे, तो कम हो सकते हैं। सीधी समझ से सोचें, तो मनुष्य के अपने भव के अलावा तिर्यञ्च का भव भी हमारे सामने है। तिर्यञ्च का भव, मनुष्य के लिए पर-भव है। देव और नरक भव हमारे सामने नहीं है, किन्तु चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारागण के विमान हमें दिखाई देते हैं। इनमें देव हैं। इनके ऊपर भी वैमानिक देव हैं। नीचे व्यन्तर, भवनपति और नारक हैं। अत्यन्त पापियों के पाप-भोग का स्थान नरकावास है। ज्ञानियों

के वचन पर विश्वास कर के कर्म-सिद्धान्त को मानना चाहिये और अशुभ परिणति से बचने के लिए विरति का सम्बल सदैव साथ रखना चाहिए, जिससे पापकर्मों के बन्धन से बचे रहे। याद रखिये कि हमारी आत्मा भी सिद्ध परमात्मा जैसी है। इसलिए विरति और तप की साधना करके हमे अपनी आत्मा को विशुद्ध बनानी है। जब हम पाप-कर्मों के बन्ध का मार्ग रोक देगे, तो दुःख-परम्परा भी टूटती जायगी और कभी परमात्म पद भी प्राप्त कर लेगे। कर्मसिद्धांत समझने का यही आशय है।

मेरा कथन

जिस प्रकार जीव तत्त्व प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार कर्म की करतूत भी स्पष्ट दिखाई देती है। जीवों की गति, जाति, इन्द्रिय, सुख-दुःख, जीवन-मरण और सम्पन्नता-विपन्नता आदि अवस्थाएँ कर्मजनित है। यदि कर्म नहीं हो, तो संसार में एक भी जीव दिखाई नहीं दे। सभी अशरीरी, अयोगी एवं अरूपी सिद्ध भगवान् हो जायें। न जन्म हो न मरण, न भूख लगे न प्यास, सारा संसार-व्यवहार लुप्त हो जाय। सभी जीव समान हो जायें और सभी आवश्यकताएँ समाप्त हो जाय। फिर संसार-व्यवहार ही क्यों? संसार अनादि से है और रहेगा—जीवों की सकर्मकता के कारण।

जिस प्रकार घूल, पत्थर, पानी, वायु, घास-फूस आदि पौद्गलिक वस्तुएँ हैं, उसी प्रकार कर्म भी पुद्गल है। पौद्गलिक

होते हुए और अनन्त परमाणुओं से युक्त होते हुए भी हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता। अति बारीक होने के कारण कर्म-समूह चक्षु से नहीं देखे जाते। कर्मवर्गणाएँ पुद्गल की वह जाति हैं— जो आत्मा के हलन-चलन-स्पन्दन आदि से आत्मा के लगती हैं और अध्यवसायानुसार रुक्ष, स्निग्ध, शिथिल, दृढ़ या दृढतम चिपक जाते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार प्रभाव दिखाते हैं। जिस प्रकार वायु से उड़ती हुई धूल, कपड़े पर भी लगती है और शरीर पर भी। यदि वस्त्र या शरीर बिलकुल साफ हुआ, तो धूल लगने के बाद खिर जाती है। यदि पानी से गीला शरीर हो, तो थोड़ी ठहर कर पानी सूखने पर धूल भी सरलता से उतर जाती है, किन्तु शरीर पर तेल लगा हो, तो उड़ कर लगी हुई धूल जम कर चिरस्थायी हो जाती है। उसका छुड़ाना भी कष्टप्रद होता है। तात्पर्य—कर्म वह धूल है जो केवल आत्मा के ही लगती है और उसी से आत्मा विभावी रह कर विभिन्न अवस्थाएँ प्राप्त करती है।

कुछ विचारक कहते हैं कि—‘आत्मा और कर्म में स्वभाव की आत्यंतिक भिन्नता है। ये एक-दूसरे से विपरीत हैं। इसलिए एक-दूसरे का स्पर्शन, मिलन और वन्धन हो ही नहीं सकता। दोनों अत्यंत भिन्न रहते हैं। न आत्मा कर्म को ग्रहण करती है और न कर्म ही आत्मा को बाँधते हैं। दोनों का परस्पर कोई मेल नहीं, दोनों पूर्णरूप से स्वतन्त्र हैं।’ उनका यह कथन अनुचित है। अशुद्ध वस्तु में स्वभाव के साथ विभाव भी होता है। स्वभाव से वस्तु अपने गुणयुक्त ही होती है, किन्तु

विभाव मे वह परभाव से सम्बन्धित भी होती है। आत्मा को सर्वथा अरूपी और पुद्गल से सर्वथा भिन्न-स्वतन्त्र मानने-लिखने वाले, स्वयं भी पौद्गलिक शरीर से युक्त हैं। मुँह से बोलते हैं, लिखते हैं, पुस्तक पढते हैं, खाते, पीते, सोते और वस्त्रादि धारण करते हैं। भोजन मे विलम्ब होने पर उनकी आत्मा मे अकुलाहट होती है और भोजन प्राप्त हो जाने पर तृप्ति एव संतोष हो जाता है। जोर से प्यास लगने पर घबडाहट होती है और शीतल जल पी कर सतुष्ट हो जाते हैं। यह सब क्या है ? आत्मा का पुद्गल के साथ सयोग-सम्बन्ध है, या नहीं ? पुद्गल-जड की अप्राप्ति पर आत्मा मे आकुलता और प्राप्ति मे सतुष्टि क्या बतलाती है ? इससे आत्मा और पुद्गल की आत्यतिक भिन्नता और सर्वथा निरपेक्षता प्रकट नहीं होती, कथञ्चित् अभिन्नत्व, सापेक्षता एवं अनुकूल-प्रतिकूल प्रभाव सिद्ध ही रहा है। यदि पुद्गल से आत्मा सम्बन्धित नहीं होती, तो शरीर मे वद्ध क्यों होती ? शरीर मे रोग होने पर आत्मा में वेदना का अनुभव क्यों होता ? शरबत पीने पर शीतलता एवं तृप्ति क्यों होती ? भोजन शरीर मे जाता है, किन्तु आत्मा में उत्पन्न क्षुधाजन्य वेदना की उपशांति का संतोष क्यों होता ? भूली हुई बात, पुस्तक देखकर स्मरण क्यों हो जाती ? ये प्रत्यक्ष दृश्य बतला रहे हैं कि आत्मा, वर्तमान स्थिति मे पुद्गल से सर्वथा भिन्न नहीं है, अपितु कथञ्चित् सम्बन्धित है और यह सम्बन्ध कर्म-जनित है। आत्मा, कर्म से आवद्ध-परिवद्ध है। अतएव निश्चयवादी विचारक का प्रत्यक्ष की श्रवहेलना करके,

एकान्तवाद का आश्रय लेना मिथ्या है ।

भाँग, गाजा, मदिरा और विष आदि पौद्गलिक वस्तुएँ हैं । इनके सेवन से आत्मा पर भी असर होता है । जीव अपनी सुधबुध भूल कर पागल जैसा हो जाता है और क्लोरोफार्म से तो मृतकवत् हो जाता है । यह आत्मा पर पुद्गल के प्रभाव का ज्वलन प्रमाण है । एकान्त निश्चयवादी भी यह समझता है कि आग में अंगुली रखने से जलती तो पुद्गलिक अंगुली ही है, किन्तु जलन से उत्पन्न वेदना का अनुभव आत्मा करती ही है । ये जीव और जड़ के परस्पर सम्बन्धित होने और उसके फल-वेदन का प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥ फिर भी वे अपना दुःराग्रह नहीं छोड़ते, यह आश्चर्य की बात है ।

एकान्त निश्चयवादी लोग, आत्मा का स्वभाव केवल-ज्ञानमय मानते हैं और केवलज्ञानी, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी होते हैं । किन्तु निश्चयवादी लोग, सर्वज्ञ नहीं-छद्मस्थ हैं । उनकी सर्वज्ञता कहाँ चली गई ? किसने रोकी ? वे अशरीरी सिद्ध क्यों नहीं हुए ? कहना होगा कि ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय कर्म ने उनके केवलज्ञान-केवलदर्शन को अपने आवरण में जकड़ रखा है और नामकर्मादि ने आत्मा को शरीर में बन्दी बना रखा है । इस सीधी और सरल बात की उपेक्षा करके अपने एकान्तवादी हठ को पकड़े रहना—अभिनिवेश मिथ्यात्व है ।

x x x x x

राजनैतिक साम्यवाद, समाजवाद या कुत्सित् तर्कवाद अथवा प्रच्छन्न प्रतिष्ठावाद से प्रेरित व्यक्ति, कर्म-सिद्धान्त को

स्वीकार करते हुए भी कहते हैं कि—‘आर्थिक सम्पन्नता-विपन्नता तथा सुख-सामग्री की प्राप्ति-अप्राप्ति में कर्म-फल कारण नहीं होता, किन्तु तात्कालिन परिस्थिति अथवा मनुष्य द्वारा उत्पन्न स्थिति कारणभूत होती है।’ वे यह भी मानते हैं कि—‘संयोग, वियोग, शोक और मृत्यु आदि भी कर्म-फल नहीं, किन्तु अन्य भौतिक कारण हैं। कर्म-प्रकृतियाँ, तो जीवविपाकिनी, भव-विपाकिनी, क्षेत्रविपाकिनी और पुद्गलविपाकिनी हैं। पुद्गल-विपाकिनी प्रकृतियाँ भी शरीर, अंगोपाग, वर्णादि शुभाशुभ से सम्बन्धित हैं, घनादि अथवा सुख-सामग्री आदि से सम्बन्ध नहीं रखती।’ इस प्रकार वे तार्किक लोग, अपने हृदयस्थ अश्रद्धा को सिद्धांत के नाममात्र के सहारे से प्रचारित करते हैं। किन्तु उनका प्रचार असत्य है।

पुद्गलविपाकिनी प्रकृतियाँ केवल शरीर पर ही प्रभाव डालती हैं—ऐसी बात नहीं। वे इष्ट शब्द, वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श रूपी पुद्गलिक सामग्री की प्राप्ति-अप्राप्ति, संयोग-वियोग आदि में भी कारणभूत होती हैं। यह बात साता-असातावेदनीय कर्म के फल-विधान से स्पष्ट होती है। प्रज्ञापना सूत्र के २३ वें पद में—‘मनोज्ञ शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श, सुखकारी मन, वचन और काया की प्राप्ति, सातावेदनीय कर्म से और दुःख-दायक साधनों की प्राप्ति असातावेदनीय कर्म के उदय से होना लिखा है। भगवती सूत्र श. ८ उ ८ में, क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श, और मैल—ये ग्यारह परीषह, वेदनीय कर्म के उदय से होना बतलाया है। इससे भी सिद्ध है कि—भोजन, पान, स्थान तथा रोग एव शस्त्रा-

घातादि, असातावेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त होता है। इच्छित वस्तु की अप्राप्ति (अलाभ परीषह) अन्तराय कर्म के उदय से होती है।

प्रश्नव्याकरण सूत्र के तीसरे अधर्मद्वार के अंतिम सूत्र में पापकर्म के उदय से बुरा स्थान, बुरा आसन, कुभोजन, दरिद्रता, जीवन चलाने के लिये उपयुक्त धन एवं सुख-सामग्री की अप्राप्ति और भोजन भी कठिनाई से प्राप्त होने का मूल पाठ में उल्लेख हुआ है। यथा—

कुठाणासण-कुसेज्ज-कुभोयणा असुइणो कुसंध-
यण परपिंडतक्कगा दरिद्वोवह्वाभिभूया . . .
जीवणत्थरहिया, दुक्खलद्धाहारा अत्थोपायण-
काम-सोक्खे य लोयसारे होति अफलवंतगा जहा-
जायपसुभूया णिच्च-णीयकम्मोवजीविणो
आदि।

तात्पर्य यह कि सभी प्रकार का अभाव, पापकर्म के फल स्वरूप और अनुकूल सामग्री की प्राप्ति शुभ कर्मों के फल स्वरूप होती है। आत्मा जो भी सुख-दुःख का वेदन करता है, वह अपने ही किये हुए शमाशुभ कर्मों का फल है। कर्म जघन्य कोटि के भी होते हैं और मध्यम तथा उत्कृष्ट भी। भावों के अनुसार रस और स्थिति होती है। क्लिष्ट भावों से उनके प्रदेश, प्रकृति, रस और स्थिति में वृद्धि भी हो जाती है और शुभ भावों एवं धर्माचरण से कमी भी हो सकती है।

भगवती सूत्र १-८ में श्री गौतमस्वामीजी म के प्रश्न का उल्लेख है। श्री गौतमस्वामीजी म. ने पूछा—“भगवन् ! दो समान वय, बल, पराक्रम एवं साधन वाले व्यक्ति लड़ते हैं, तब दोनों का बल एवं साधन प्रमान होते हुए भी एक विजयी होता है और दूसरा पराजित, -इसका क्या कारण है ? भगवान् का उत्तर है, -

“गोयमा ! जस्सणं वीरियवज्झाइं कम्माइं णो बद्धाइं णो पुट्ठाइं जाव णो अभिसम्पणागयाइ णो उदिग्णाइं, उवसंताइं भवति, से णं पराइणइ । जस्स णं वरियवज्झाइ कम्माइ बद्धाइ जाव उदिग्णाइ, णो उवसंताइं भवति, से णं पुरिसे पराइज्जइ ।”

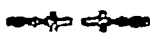
-हे गौतम ! जिसने वीर्य में बाधक होने वाले कर्मों का बन्ध नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, यावत् उदय में नहीं आये, वरन् उपशात हैं, वह पुरुष विजयी होता है और जिसने वीर्य का व्याघात करने वाले कर्मों का बन्ध किया है, स्पर्श किया है, यावत् उदय में लाया है, उपशात नहीं किया, वह पुरुष पराजित होता है।

उपरोक्त आगम-विधान कर्म-फल को स्पष्ट बता रहा है। गत जून में हुआ अरब-इजराइल संघर्ष भी यही बात स्पष्ट कर रहा है। मिश्र की सेना व साधन, इजराइल से बढचढ कर थे। उसके साथ जोर्डन सीरिया आदि भी थे। मिश्र के प्रेसिडेंट तामिर ने इजराइल का नाम विश्व के नक्शे पर से मिटा देने की घोषणा भी कर दी थी, किन्तु हुआ बिलकुल उलटा। अरब

राष्ट्र हारे भी और अपनी भूमि भी खोई। यह उनके दुर्भाग्य का परिणाम है।

वे लोग भौतिक दृष्टि वाले हैं, जो बाह्य निमित्त को ही सब कुछ मान लेते हैं और आन्तरिक-उपादान कारण की सर्वथा उपेक्षा करते हैं। उनकी दृष्टि में उपादान कारण (आत्मा का उदयभाव) आता ही नहीं। वास्तव में वे कर्म-सिद्धांत तथा जिनागमों के अश्रद्धालु हैं। उनसे सावधान रहना चाहिए।

जैनी वही है जो आत्मा को मानने के साथ, आत्मा को कर्म का कर्ता, कर्म-फल का भोक्ता, कर्म से मुक्ति और मुक्ति का उपाय भी मानता हो। जो व्यक्ति इन्हे, या इनमें से किसी एक को भी नहीं मानता हो, वह जैनी नहीं, जैनाभास है। हमें अपनी धारणा आग्रमोक्त एव विशुद्ध रखनी चाहिए।

सम्यग्दर्शन

(पाँचवाँ दिन १६-६-६७)

पं. सु. श्री प्रकाशचन्द्रजी म. सा. का वक्तव्य

जैनधर्म में सम्यग्दर्शन का महत्त्व, ज्ञान और चारित्र्य से भी बढ़कर बनाया गया है। वास्तव में सम्यग्दर्शन स्वयं गुणाकर है। सम्यग्दर्शन रूपी स्वर्ण पात्र में रहा हुआ चारित्र्य रूपी अमृत ही मुक्ति रूपी अमरफल देता है। इसके बिना

चारित्र्य की विशुद्ध क्रिया भी मुक्तिरूपी उत्तम फल नहीं दे सकती। सम्यक्त्व तथा सम्यक्त्वपूर्वक की हुई देशविरति या सर्वविरति की सामान्य साधना भी आत्मा को मुक्ति के निकट ले जाती है, किंतु सम्यक्त्व रहित की हुई उत्तम साधना भी ससार में ही रुलाता है।

सम्यक्त्व प्राप्त कर लेना सभी आत्माओं के लिए सहज नहीं है। जिन आत्माओं पर मोहनीयकर्म का महा-मैल जमा हो, जिनकी विवेक शक्ति पर मिथ्यात्व मोहनीय का प्रभाव हो और जिनकी आत्मा मोहनीयकर्म के एक कोटाकोटी सागरोपम से लगा कर मित्तर कोटाकोटी सागरोपम तक के उत्कृष्ट बन्धन में जकड़ी हो, वह सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसी आत्माओं में सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता ही उत्पन्न नहीं हो सकती। जिन आत्माओं पर मोहनीयकर्म के ७० कोटाकोटी सागरोपम में से ६९ कोटाकोटी से अधिक कर्म-बन्धनों का जाल हट चुका हो और अन्न कोटाकोटी रहा हो, उन्हीं में से कोई सम्यक्त्व प्राप्त कर सकती है।

यहां किसी को शका हो सकती है कि जब 'जीव बिना सम्यक्त्व के भी ६९ कोटाकोटी सागरोपम की विशालतम स्थिति क्षय कर सकता है, तो शेष रही एक कोटाकोटी से भी कम स्थिति को विनष्ट क्यों नहीं कर सकता? इस थोड़ी-सी स्थिति के लिए सम्यक्त्व की अनिवार्यता क्यों मानी गई?' ज्ञानियों का अभिप्राय है कि—मिथ्यात्व अवस्था में हुई अकाम-निर्जरा से आत्यंतिक निर्जरा नहीं होती। जिस प्रकार रगीन वस्त्र का धूप

लगने या वर्षा से कुछ रग उतर जाता है और वर्षा में भीगने से मैले वस्त्र का कुछ मैल छूट जाता है, परन्तु पूरी स्वच्छता तो विधिपूर्वक धार आदि से धोने से ही होती है। इसी प्रकार मोहनीयकर्म के ६६ कोटाकोटी सागरोपम से अधिक की स्थिति तो अकाम निर्जरा से कट जाती है, परन्तु शेष रही अन्तःकोटा-कोटी के लिए सम्यक्त्व का होना अनिवार्य है।

मन्त्रादि की मिद्धि तथा विद्याध्ययन की सफलता में कठिनाई उपस्थित होती है—परीक्षा के दिनों में। शेष लम्बा काल तो सामान्य साधना से ही चला जाता है। जर्मनी ने रमिया की मैकडो माइल भूमि पर अधिकार कर लिया था, किन्तु वह शेष रहे लेनिनग्राड नगर पर अधिकार नहीं कर सकी और वही से उसे वापिस लौटना पडा। उसकी उतनी लम्बी-चौड़ी विजय भी पराजय में बदल गई। इसी प्रकार अकाम-निर्जरा से जीव ६६ कोटाकोटी सागर प्रमाण कर्म नष्ट कर देता है, परन्तु शेष कर्मों को नष्ट करने के लिए सम्यग्दर्शन अनिवार्य हो जाता है।

सम्यग्दृष्टि जीव ही मोहनीयकर्म की शेष रही अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण और सज्वलन कषाय को नष्ट कर सकता है और कर्मों के बन्ध में भी कमी कर सकता है। जिसने एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, वह फिर कभी भी एक कोटाकोटी सागरोपम से अधिक का (या पूरे एक कोटाकोटी सागर का भी) बन्ध नहीं कर सकता, भले ही उससे सम्यक्त्व का वमन होकर मिथ्यात्व आ जाय और वह देशीन अर्द्ध पुद्गल

परावर्त्तन रूपी अनन्त काल तक ससार में परिभ्रमण करता रहे ।

एक वस्त्र के दो टुकड़े करने के बाद जब पहनने का काम पडा, तो वह छोटा लगा । फिर से दोनो टुकड़ो को सी कर जोड लिया, तो उससे काम चल जाता है । इसी प्रकार सम्यक्त्व का वमन हो जाने पर भी जीव की ऐसी परिणति बन जाती है कि जिससे वह पुनः बीच में आये हुए मिथ्यात्व को हटा कर सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है । एक बार सम्यक्त्व पा लेने पर अधिक से अधिक देशों अर्द्ध पुद्गल परावर्त्तन में तो मुक्ति प्राप्त कर ही लेता है ।

जीव, मिथ्यात्व दशा में यथाप्रवृत्तिकरण + करके सम्यक्त्व के निकट आ सकता है । ऐसी दशा में अभव्य जीव भी आ सकता है, किन्तु वह अपूर्वकरण करके सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता । नदी में रहा हुआ पत्थर, पानी के प्रवाह से परस्पर टकराकर घिस जाता है और गोलमटोल तथा-कोमल बन जाता है, जिसे लोग देव-मूर्ति (शालिग्राम) बना कर पूजने लगते हैं । इसी प्रकार अकाम-निर्जरा द्वारा मोहनीयकर्म की माधिक ६६ कोडाकोड़ी सागरोपम जितनी दीर्घ स्थिति को भोग कर, जीव

+ यथाप्रवृत्तिकरण भी दो प्रकार का है—१ सामान्य और २ पूर्व प्रवृत्त । सामान्य तो अभव्य तथा दुर्भव्य को भी होता है । अपूर्वकरण के पूर्व होने वाले यथाप्रवृत्ति करण को 'पूर्व प्रवृत्त' कहते हैं । यही ग्रंथीभेद करके सम्यक्त्व प्राप्त करवाता है । यथाप्रवृत्तिकरण-सम्यक्त्वोपत्ति के योग्य आत्म परिणाम ।

सम्यक्त्व पाने के योग्य बन जाता है। इसके बाद मिथ्यात्व की गाठ तोड़ने के लिए आत्मा अपूर्वकरण करती है। अपूर्वकरण से जीव अनन्तानुबन्धी कषाय की गाठ को तोड़ कर, अनिवृत्तिकरण करके सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है। यथाप्रवृत्तिकरण तो अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि को भी होता है, किन्तु अपूर्वकरण तो सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले भव्य को ही होता है। इससे वह मोहनीयकर्म की दृढतम गाठ को तोड़ देता है। यथाप्रवृत्तिकरण तक जीव अनन्त बार आ जाता है, किन्तु अपूर्वकरण, अनादि मिथ्यादृष्टि प्रथम बार ही प्राप्त करता है। यह अपूर्वकरण ही अनन्तानुबन्धी कषाय की, अनादि की दुर्भेद्य गाठ को काट कर आत्म शुद्धि करता है और अनिवृत्तिकरण से मिथ्यात्व मोहनीय का भेदन कर सम्यक्त्व लाभ करता है।

यथाप्रवृत्तिकरण आदि के विषय में आचार्यों ने एक दृष्टान्त दिया है। तीन मनुष्य एक साथ यात्रा कर रहे थे। मार्गस्थ अटव्री में चोरो का समूह मिला। वह रास्ता रोके खड़ा था। यात्रियों में से एक डर कर उलटे पैर भागा। एक को चोर ने पकड़ लिया। तीसरा साहसी था जो चोरो से लड़-भीड़ कर विजयी बना और आगे बढ़कर इच्छित स्थान पर पहुँच गया। इस उदाहरण में बताये तीन प्रकार के यात्रियों के समान तीन करण हैं और चोरों के समान मिथ्यात्व है। भागने वाले डरपोक यात्री के समान वे जीव हैं, जो यथाप्रवृत्तिकरण तक आ कर भी अपूर्वकरण नहीं करके लौट जाते हैं (यथाप्रवृत्तिकरण से भी गिर जाते हैं) और फिर उसी मिथ्यात्व

नगर में पहुँच जाते हैं—जहा से आये थे । पकड़ा जानेवाला यात्री यद्यपि अभी यथाप्रवृत्ति करण मे है, तथापि आगे नहीं बढेगा, तो उसे भी पीछे लौटना पडेगा । जो यात्री चोरो को जीत कर इच्छित स्थान पहुँच गया, उसके समान हैं—अपूर्वकरण करके सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जीव ।

‘कोदो’ नामक धान्य, मादक (नशीला) भी होता है । उसके खाने से नशा चढता है और खाने वाला उस नशे मे विकृत मानस होकर तडपना है । आदिवासी लोग, अपने पशुओं को मार कर खाने वाले बाघ, चीते और सिंह आदि को मारने के लिए वैसे मादक कोदो को, मास मे मिला देते हैं, जिसे खा कर हिंसक प्राणी मर जाते हैं । ऐसे मादक कोदो के समान मिथ्यात्व है । गाढ मिथ्यात्व तो विष के समान है—जो आत्मा की दर्शन शक्ति का घात करता है ।

कोदो को छाछ आदि से धो कर मादकता कम की जाती है, इससे वह उतना मादक तो नहीं रहता, फिर भी कुछ नशा रहता है । इसके समान है मिश्रमोहनीय, जिसमे मिथ्यात्व का कुछ अंश रहता है । जिस कोद्रव मे मादकता नहीं रहे, वह नशा नहीं करता । इसके समान है क्षायोपशमिक सम्यक्त्व ।

मादक कोद्रव ऐसा भी होता है कि जो पुगना होने पर स्वभाव से ही निर्मद हो जाता है । दूसरे प्रकार के कोद्रव की मादकता प्रयत्न करने पर छुट जाती है, किन्तु ऐसा कोद्रव भी होता है कि जिसकी मादकता छूटनी ही नहीं । इसी प्रकार कुछ जीव ऐसे भी होते है कि जिनका मिथ्यात्व, मन्द होता हुआ

स्वतः छूट जाता है—स्वभाव से ही। कुछ का उपदेश रूपी प्रयत्न से छूटता है और अमव्य जीवों का मिथ्यात्व तो छूटता ही नहीं, सदैव बना ही रहता है।

सम्यक्त्व के मुख्यतः तीन भेद हैं—औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक। औपशमिक सम्यक्त्व में अनन्तानुबन्धी कषाय चतुष्क तथा दर्शन त्रिक के दलिक पूर्णरूप से उपशान्त हो जाते हैं—दब जाते हैं, राख के नीचे दबो हुई आग की तरह। उनका प्रदेशोदय भी नहीं होता। क्षायिक सम्यक्त्व तो तभी होती है जब कि वे दलिक समूल नष्ट हो जायें। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में, उदय में आये हुए मिथ्यात्व के कर्मपुद्गल तो क्षय कर दिये जाते हैं, और जो उदय में नहीं आकर सत्ता में ही हैं, वे उपशात हो जाते हैं। उनका प्रदेशोदय मात्र होता है। उपशम और क्षयोपशम समकृत में मिथ्यात्व की सत्ता रहती है, जिससे उदय में आने की संभावना बनी रहती है।

उपशम सम्यक्त्व संसार अवस्थान काल में पाच बार से अधिक नहीं आती, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व उत्कृष्ट असंख्य बार आ सकती है, किन्तु क्षायिक सम्यक्त्व तो मात्र एक बार ही आती है और स्थायी—सादि अपर्यवसित रहती है। उपशम और क्षयोपशम समकृत वाला तो पुनः मिथ्यात्व प्राप्त कर, कोई उत्कृष्ट देशों अर्ध पुद्गल-परावर्तन काल तक, अनन्त जन्म-मरण भी कर लेता है, किन्तु क्षायिक-सम्यक्त्वी जीव चार भव से अधिक नहीं करता। वह भी क्षायिक-सम्यक्त्व प्राप्त करने के पूर्व आयुष्य बाँध लिया हो तो। यदि पहले आयुष्य नहीं बाँधा

हो, तो फिर वह आयुष्य का बन्ध नहीं करता और मोक्ष ही प्राप्त करता है। इसकी प्राप्ति भी एकमात्र मनुष्य-भव मे ही होती है। प्राप्ति के बाद क्षायिक-समकिति की उपलब्धि चारो गति मे होती है।

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व मे मिथ्यात्व का जो अश उपशान्त रहता है, वह निमित्त मिलने पर उदय होकर सम्यक्त्व को नष्ट कर देता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व के पतन के अनेक निमित्त होते है। इसलिए प्राप्त सम्यक्त्व की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। रक्षित सम्यक्त्व अधिक से अधिक १५ भव मे मृक्ति दिला ही देता है।

सम्यक्त्व-रत्न को लूटने के लिए चारो ओर मिथ्यात्व रूपी लुटेरे लगे हुए हैं। प्रत्यक्ष डाकू दिखाई देने वाले से तो मनुष्य सावधान रहकर बचाव भी कर लेता है। क्योकि वह पहले से उससे दूर रहता है। किन्तु जो डाकू, साहुकार, हितैषी एव परोपकारी तथा सेवक का स्वाग सज कर आवे, उससे बचना कठिन है। इस विषय मे गुरुदेव से एक बोधक दृष्टांत सुना था, वह मैं आपको सुना रहा हूँ।

एक विशाल नगर मे हजारो भीख माँगनेवाले थे। उनका काम ही भीख माँग कर आजीविका चलाना था। उनमे कुछ अन्धे भी थे। उस नगर मे एक बाहर का ठग आया और भिखमंगो मे मिल गया। दो-तीन दिन मे ही उसे मालूम हो गया कि अन्धे भिखमंगो के पास धन का सग्रह अच्छा है। अन्धे होने के कारण दयालु लोग उन्हें विशेष देते हैं। उनका धन

देख कर ठग ललचाया । वह अर्थ-सम्पन्न अन्धो के पास पहुँचा और कहने लगा—

“सूरदासजी महाराज ! धन्य भाग मेरे । मैं आप जैसे महात्मा की ही खोज में था । गुरुवर ! आप साक्षात् भगवान् से भी अधिक हैं । आपकी सेवा से भगवान् मिलते हैं । मैं ससार से विरक्त हूँ और आप जैसे सूरदासजी महाराज की सेवा करना चाहता हूँ । लीजिए गुरुवर ! भोजन पाइए और तृप्त हो कर आशीर्वाद दीजिए ।”

अन्धे को मिष्टान्न और नमकीन मिल गया । वह बहुत प्रसन्न हुआ और भक्त पर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी । नकली भवत, असली से भी अधिक मोहक होता है । वह अन्धे के लिए पानी लाने और पान-नमाखू आदि की सेवा भी करने लगा । इसी प्रकार वह अन्य अन्धो की भी सेवा करने लगा । अन्धे सभी साथ रहते थे । उन्हें सूझते हुए भिखमगो का विश्वास नहीं था । सूझते भिखमगो, इन्हें प्राप्त भिख पर जलते थे । थोड़े ही दिनों में ठग-भक्त पर सभी अन्धो का विश्वास जम गया । अपना विश्वास जम जाने के बाद अनुकूल अवसर देखकर भक्त ने अन्ध-सभा से कहा, —

“महात्मा गण ! मैं आपकी सेवा बराबर नहीं कर सका । इसका मुझे खेद हो रहा है ।”

“भक्त ! तुम तो मतयुग के श्रवणकुमार जैसे हो । श्रवणकुमार तो अपने माता-पिता की सेवा करता था और तुम तो गुरु-भक्ति कर रहे हो । तुम तो श्रवणकुमार से भी उत्तम-

कोटि के हो"—सभी अन्धो ने वात्सल्य पूर्ण भावो से कहा ।

“महात्मन् ! मेरी इच्छा है कि आप सभी महात्माओ को तीर्थयात्रा करवा लाऊँ । यदि आप कृपा करे, तो मेरा जीवन सुधर जाय । मैं भवसागर से तिर जाऊँ ।”

अन्धो को मनवाछित मिल रहा था । वे सब तय्यार होगए । अपना-अपना सामान तथा संचित धन लेकर सब चल निकले । आगे ठगराज, उसके पीछे अन्धो की कतार । चलते-चलते यह यात्रीदल अटवी मे होकर एक नगर के निकट पहुँचा । अनुकूल स्थान देखकर भक्तराज ने अन्धदल से कहा—

“महात्माओ ! अब भयंकर अटवी आ रही है । यहा चोर-डाकुओ का उपद्रव हो सकता है । आप लोगो को कुछ दिखाई नही देना । इसलिए आप सावधान रहे और अपने पास के धन को अच्छी तरह सँभाले ।”

अन्ध-समूह घबराया । उन्होने सोचा—“हम तो अन्धे हैं । चोर-डाकुओ से हम अपने धन को कैसे बचा सकेगे ? भक्त ! तुम ही यह धन लेकर सुरक्षित रखो । तुम पर हमारा पूरा विश्वास है ।”

सभी अन्धो ने अपने नोटो के वंडल, अपने विश्वस्त भक्त को दे दिये । भक्त ने गुरुवर्ग की कुन्दी करवाने और आपस मे ही लड़ा-मारने के लिए एक युक्ति रची । उन सभी अन्धो की झोलियो मे पत्थर भरवा दिये और कहा ;—

“यह चोर-लुटेरो का ही स्थान है । चुपचाप चलते रहिए । कोई किसी से कृछ भी नही बोले । यदि कोई निकट

आकर मीठी-मीठी बातें करने का प्रयत्न करे, तो आप विश्वास नहीं करे और पत्थर मार कर भगा दें। मैं आपसे थोड़ी दूरी पर—अकेला चलूंगा, जिससे मुझ पर चोरो की दृष्टि नहीं पड़े। आप कोई भी मुझे आवाज नहीं देवे।”

इस प्रकार उन अन्धों को समझा कर वह ठग, धन लेकर चलता बना और वे अन्धे इधर-उधर चक्कर काटते रहे। उधर से कोई नागरिक सज्जन निकला। उसने अन्ध-समुदाय को इधर-उधर भटकते देखकर पूछा—“सूरदासजी ! आप सब सीधे मार्ग क्यों नहीं चलते, उन्मार्ग क्यों भटक रहे हैं ?” बस, सज्जन पर पत्थर वर्षा होने लगी। पत्थर वर्षा से उस सज्जन का भी सिर फूटा और अन्धों के भी सिर फूटे। जबतक झोलियों में पत्थर रहे, वे अन्धे आपस में ही एक दूसरे पर चोट कर घायल होते रहे और भूमि पर गिर-गिर कर समाप्त हो गए। एक चालाक ठग ने बहुत से अन्धों का धन, बड़ी चतुराई से लूटा और उनके जीवन को ही ममाप्त कर दिया। इसी प्रकार सम्यक्त्व रूपी धर्म-रत्न को, आकर्षक एवं मोहक रूप में उपस्थित होनेवाला मिथ्यात्व, हृत्प्रदेश में घुस कर हर लेता है और मिथ्यात्व का मीठा विष भर देता है, जिससे वह मोक्षमार्ग से च्युत होकर संसाररूपी अटवी में भटकता रहे, जन्म-मरण करता रहे। मोहक मिथ्यात्व से बचना बड़ा कठिन है। जो तत्त्वार्थ को भली प्रकार से जानता है, जिसकी जिनवचनों पर दृढ़ श्रद्धा है, वे ही सुज्ञ मिथ्यात्व से बच सकते हैं। हमें भी, अपने सम्यक्त्व रत्न की रक्षा करनी चाहिए।

नोट—विदुषी सती श्री मनोहरकुंवरजी का व्याख्यान भी हुआ था । आपने 'स्याद्वाद मजरी' के माध्यम से सम्यक्त्व पर विवेचन किया था । किन्तु आपके कथन की टिप्पण हमें प्राप्त नहीं हो सकी । अतएव विवश हैं ।

पूज्य बहुश्रुत श्रमण-श्रेष्ठ का प्रवचन

दर्शन का अर्थ 'देखना' है और सम्यग् का अर्थ है 'यथार्थ'—जैसा है वैसा ही । वस्तु को बराबर (सही रूप में) देखना—सम्यग्दर्शन है । लोक-व्यवहार में जो विपरीत देखता है, जिसे विद्रूप दिखाई देता है, उसे 'रोगी' कहते हैं । पीलिये का रोगी श्वेत वस्तु को भी पीले रंग में देखता है । उसकी दृष्टि पर पीलिया छाया हुआ रहता है । आँखों से देखना चक्षु-दर्शन कहलाता है और कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन से देखना (आँखों के बिना ही अन्य इन्द्रियो से वस्तु के रस, गन्धादि जानना) 'अचक्षु-दर्शन' है । धोला-काला वर्ण, सुगन्ध दुर्गन्ध, कटु-मधुर रस और स्पर्श को इन्द्रियो से देखा जाता है, इस प्रकार देखने-जानने का यहाँ प्रयोजन नहीं । आज्ञा का विषय आत्मा में श्रद्धा रूप से होने वाले उस दर्शन से है, जिससे आत्मा को परमात्म मार्ग का दर्शन होता है । यह विषय इन्द्रियो और उसके शब्दादि विषयो से सम्बन्धित नहीं, आत्मा से सम्बन्धित है । इस सम्यग्-दर्शन में जीव, अजीव, पुण्य, पाप-आदि तथा लोक-परलोक आदि

का मानना, स्वीकार करना, श्रद्धान करना है ।

दर्शन आत्मा का गुण है । सभी आत्माओं में दर्शन गुण विद्यमान है । बिना दर्शन की कोई आत्मा नहीं होती । चाहे सम्यक् हो या मिथ्या, व्यक्त हो या अव्यक्त । दर्शन गुण सभी आत्माओं में होता है, फिर भले ही वह निगोद का जीव हो या सिद्ध परमात्मा ।

संसार में अनेक दर्शन—मत हैं,—आत्मवादी, अनात्मवादी, अद्वैतवादी, क्षणिकवादी, नित्यवादी, अनित्यवादी इत्यादि अनेक मत-मतान्तर हैं और सभी के अपने-अपने दर्शन हैं । उन सभी दर्शनों के उद्गमक, प्रवर्तक, शास्त्र एवं मान्यताएँ हैं । दर्शन के भी दो भेद हो जाते हैं—अयथार्थ दर्शन और यथार्थदर्शन—मिथ्या-दर्शन और सम्यग्दर्शन । सम्यग्दर्शन का स्वरूप समझ कर ही हम सम्यक् साधना में प्रवृत्त हो सकते हैं । सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में विवेक की आवश्यकता है । सत्य और असत्य को समझने में आत्मा की विशुद्ध प्रज्ञा ही सफल होती है । आप बाजार में सोना, चाँदी, हीरे, जवाहिरात खरीदने जाते हैं, तो पहले उनके खरे-खोटे की परीक्षा करते हैं और जो परीक्षा में खरा उतरता है, उसी को लेते हैं । इसी प्रकार तत्त्व की परीक्षा कर के सत्य को आत्मा में स्थापित करना चाहिए ।

आप जीव तत्त्व पर ही विचार करे । आप स्वयं जीव हैं और आप से भिन्न भी अनन्त जीव हैं । सभी जीवों को अपना जीवन प्रिय है, सुख प्रिय है । सभी जीव सुखपूर्वक जीना चाहते हैं । इसलिए धर्म का, व्रत-महाव्रत का पहला भेद हुआ अहिंसा—

किसी भी जीव को नहीं मारना, नहीं सताना। अहिंसा को आप भी मानते हैं तथा दूसरे भी “अहिंसा परमोधर्म” कहते हैं और कोई ‘रहम करना’ कहते हैं। अपने-आप की हिंसा तो कोई नहीं चाहता। किन्तु वास्तव में अहिंसा है कहा? केवल कहने मात्र से तो अहिंसा नहीं आजाती। इसकी परीक्षा करनी होगी।

सोने की परीक्षा तीन प्रकार से होती है—१ कस, २ छेद और ३ ताप से। कसौटी पर घिसने से मालूम हो जाता है कि यह सोना है या पीतल, असली है या नकली? कसौटी खरे-खोटे का भेद बतलाती है। यह प्रथम परीक्षा है—सोना परखने की।

कसौटी की परीक्षा ही पर्याप्त नहीं होती। कसौटी तो ऊपर का स्वरूप बतलाती है, भीतर का नहीं। ऊपर थोड़ा सोना चढ़ा दिया और भीतर चाँदी या ताँबा भरा हो, तो कसौटी उस रहस्य का पता नहीं लगा सकती। इस भेद को पाने के लिए दूसरी ‘छेद’ परीक्षा है। सूये से सोने में छेद कर के भीतर का भेद जाना जाता है। इससे मालूम हो जाता है कि भीतर भी सोना है या कोई दूसरी धातु। यदि धोखा हो, तो मालूम हो जाता है।

छेद परीक्षा भी पूरी परीक्षा नहीं है। छेद किसी एक स्थान पर किया जाता है। यदि उस स्थान पर सोना हो और अन्यत्र कुछ और भरा हो, तो वह परीक्षा से बच जाता है। इसलिये अन्तिम परीक्षा ताप है। तपाने से पूरे सोने की परीक्षा

हो सकती है। फिर धोखे के लिए अवकाश नहीं रहता।

सोने की पूरी परीक्षा की तरह दर्शन की परीक्षा भी तीन तरह से होती है—१ ज्ञानवाद से, २ क्रियावाद से और ३ तत्त्ववाद से।

(१) ज्ञानवाद से यह देखना चाहिये कि धर्म के मुख्य अंग—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की बातें करने वाले, अपनी इन बातों पर कायम हैं, या दूसरों की देखा-देखी कहते हैं और कुछ विपरीत भी कहते हैं? देखें कि ज्ञानवाद की कसौटी पर कौन दर्शन ठहरता है।

एक दर्शन 'अहिंसा परमोधर्म' भी कहता है और साथ ही यह भी कहता है कि 'भगवान् ने ये बकरे, मुर्गे, हिरन, खरगोश आदि मनुष्यों के खाने के लिए ही बनाये हैं। ये हमारे लिये भोग्य हैं। इनके मारने-खाने में कोई पाप नहीं।' कोई युद्ध कर के म्लेच्छों का सहार करने की प्रेरणा देता है, कोई देव, काफ़िरो को कत्ल करने का उपदेश करता है। कोई धर्म के लिए झूठ बोलने और विषयवासना में धर्म मानने की बात बतलाते हैं। जा भगवान् की पत्नी और उसके साथ भगवान् का भोग तथा भगवान् के द्रव्यार्पण, भगवान् के चक्र गदादि अस्त्र-शस्त्र माने, उनकी अहिंसादि पाँच यम की बातें कैसे उपयुक्त हो सकती है? कहते 'अहिंसा धर्म' भी हैं और देव को चक्र-गदाधारी भी मानते हैं, ब्रह्मचर्य का उपदेश भी देते हैं और देव के साथ देवी का सयोग भी मानते हैं। कैसा है उनका ज्ञानवाद? इस पहली कसौटी में ही उनका दर्शन नहीं टिक सका।

उन दार्शनिकों की यह असत्य बात यदि तर्क के लिए मान ली जाय कि बकरे-मुर्गे आदि मनुष्यों के खाने के लिए ही हैं, तो इसी तरह उन्हें यह भी मानना चाहिए कि—तुम भी सिंह-व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के खाने के लिए हो। मनुष्य की क्षुधा शांति के लिए तो अन्न और शाक उपयुक्त है—माम नहीं। किंतु सिंह व्याघ्रादि तो मास-भक्षी पशु हैं, इसलिए मनुष्य का दावा झूठा है। जिनके परम आराध्य भी स्त्री के विना नहीं रह सके, उनकी ब्रह्मचर्य की बात भी कितनी दृढ हो सकती है? तात्पर्य यह कि अनेक दर्शन इस प्रथम परीक्षा में ही छूट जाते हैं।

अब क्रियावाद की दूमरी कसौटी पर चढ़ा कर देखिये। 'अहिंसा परमाधर्म' कहने वाले दर्शनों में कई तो आग जलाकर धुना तापने वाले हैं। उनकी धुनी में अग्निकाय एव अन्य स्थावर जीवों के अतिरिक्त छोटे-बड़े अनेक जन्तु जल जाते हैं। उनका खान-पान भी निरारभी नहीं। सचित अचित, सदोष-निर्दोष का भेद नहीं। रात्रि-भोजन करते हैं, हाथी-बोड़े पर सवारी करते हैं। यज्ञ-यागादि में कितनी हिंसा कर डालते हैं। अजैन दर्शनों में बौद्ध दर्शन विशेष अहिंसावादी कहलाता है, किंतु उनके आराध्य स्वयं मासभक्षी थे। एकेन्द्रिय जीवों की ध्यतना का पालन तो किसी भी अजैन क्रियावाद में नहीं मिलेगा। इस दूमरी कसौटी ने सभी के क्रियाकलाप की कलह खोल दी। क्रियाकलाप में कौन दर्शन पूर्ण रूप से अहिंसावादी है—यह इस कसौटी से स्पष्ट हो जाता है। जो चलने, फिरने और बोलने

में भी स्थावर जीवों तक की अहिंसा की यतना करे, वही दर्शन क्रियावाद की इस कसौटी में उत्तीर्ण हो सकता है। शेष सभी फल ही जाते हैं।

तीसरी कसौटी तत्त्ववाद की है। ज्ञान और क्रिया में उत्तीर्ण होकर भी कोई तत्त्ववाद की कसौटी में फल ही जाता है। जैसे—

कोई दर्शन 'अहिंसा परमो धर्म' तो कहे, किंतु साथ ही कहे कि ससार में केवल एक ही आत्मा है। अद्वैतवादी के समान समस्त जीवों में एक ही आत्मा माने, तो फिर हिंसा-अहिंसा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कौन किसे मारे? कौन किसकी रक्षा करे? मारने वाले में भी वही और मरने वाले में भी वही। फिर अहिंसा और हिंसा का प्रयोजन ही क्या? जब सर्वत्र सभी में एक पुरुषरूप आत्मा ही (जल चन्द्र-वत्) निवास करती है, तब धर्म साधना की भी क्या आवश्यकता है? किस लिए?

कई मत पृथ्वीकायादि स्थावरकाय में जीव ही नहीं मानते, तो इनकी अहिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार जिन दर्शनो को जीवों की पहिचान नहीं, जो जीव का स्वरूप ही नहीं जानते, जिनके दर्शन में अनन्त स्थावर जीव आये ही नहीं, वे उनकी अहिंसा कैसे पाल सकते हैं?

जिन दर्शनो में, यज्ञों में पशुओं को होमने का विधान है, अश्वमेधादि यज्ञों का विधान है, उनका तत्त्ववाद निर्दोष कैसे हो सकता है?

इस प्रकार अंतिम परीक्षा में सभी अज्ञान दर्शन निष्फल हो जाते हैं। अब जिनेश्वरोपदिष्ट अपने जैनदर्शन को देखिये, —

ज्ञानवाद में जैनदर्शन, अहिंसादि में धर्म कहता है। आगमों में सर्वत्र यही कहा है। हिंसा में धर्म कही भी नहीं बताया। जैनदर्शन का ज्ञानवाद, परम्पर विरोधी बातें नहीं कहता। क्रियावाद में भी इसके समयवान् साधु-साध्वी, निर्जीव एवं निर्दोष आहार, वस्त्र स्थानादि, भिक्षा से प्राप्त करते हैं। यदि उनके लिए बनाया जाय या बनते हुए आहार में उनके लिए कुछ बढ़ाया जाय, अथवा देने के बाद में बनाना पड़े, तो ऐसा भोजन पानी भी वे नहीं लेते और भूखे-प्यासे ही रह जाते हैं। अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए वे नंगे पैर चलते हैं, खुले मुँह नहीं बोलते, अन्धेरे में पूँज कर चलते हैं, बिना प्रमार्जन किये कन्वट भी नहीं बदलते, खाज भी नहीं खुजालते। जैन निर्ग्रन्थों जैसा पूर्ण अहिंसक क्रियावाद अन्यत्र कहा मिलेगा ?

जैन गृहस्थ इस प्रकार का उच्च चार्ित्र नहीं पालता। वह स्थावरकाय के जीवों का आरम्भ करता है, फिर भी उसका दर्शन निर्दोष रहता है। वह कहता है कि—अहिंसा धर्म यथार्थ है, सत्य अचौर्यादि धर्म भी यथार्थ हैं। किंतु मैं कमजोर हूँ। मुझ में इतनी योग्यता नहीं कि मैं इनका पूर्णरूप से पालन कर सकूँ। सुश्रावक शेष आरम्भ-समारम्भ को त्यागने का मनोरथ भी करता है। इसलिए उसका भी दर्शन निर्दोष है।

एक निर्धन व्यक्ति, दूसरे धनाढ्य का कर्जदार है। जब सेठ अपना रुपया माँगता है, तब निर्धन कहे कि—“सेठ

साहब ! आपका रुपया देना है । मैं देनदार हूँ । अवश्य दूंगा । आज मेरे पास नहीं है । मुझे आपके रुपयो की चिन्ता है । मैं हाथ जोड़ कर दूंगा ।” इस प्रकार वास्तविक उत्तर पाकर सेठ संतुष्ट हो जाता है । वह सोचता है कि—“यह ठीक कहता है । अभी इसके पाम पैसा नहीं है, आमदनी भी कम है, कहां से ला कर देवे । इसकी नियत ठीक है । जब इसके पास पैसा आवेगा, तब दे देगा ।” इसी प्रकार दार्शनिक सत्यता के कारण जैन गृहस्थ का दृष्टिकोण सत्य है और क्रियावाद में भी कुछ गति है तथा भविष्य में पूर्ण क्रियावाद अपनाने की भावना रखता है ।

यदि कहा जाय कि—“हिंसा तो सर्वत्र है । उठने, बैठने, चलने, सोने एवं हलन-चलनादि में भी हिंसा होती रहती है, फिर क्रियावाद निर्दोष कैसे माना जाय ?”—समाधान है कि—“शरीर के कारण हलन-चलनादि होता है, इसमें किसी जीव की हिंसा भी हो जाती है । किंतु यतनापूर्वक प्रवृत्ति हो, तो वह अहिंसक है । क्योंकि वह पूर्ण अहिंसा पालन करने की रुचि वाला है । उसका प्रयत्न भी यही है । सावधानी रखते हुए भी अनजानपन से या अनायास किसी जीव की हिंसा हो जाय, तो वह विवश है और इसका प्रतिक्रमण करता है । शास्त्रकार ने विधि तो सर्वथा निर्दोष ही बताई है । जीवन निर्वाह के लिए भोजन-पानी प्राप्त करने के लिए केवल भिक्षाचरी ही बतलाई और वह भी कितनी निर्दोष कि जिसकी समानता कोई भी दर्शन नहीं कर सकता । यह जैन धर्म की निर्दोष दार्शनिकता है ।

सब से पहले दृष्टि शुद्ध होना आवश्यक है । दृष्टि

शुद्ध होने पर ही खरे-खोटे और असल-नकल की पन्ख होती है। श्रांख से ठीक दिखाई नहीं दे, तो गेहूँ, दाल और चावल आदि की सफाई भी ठीक नहीं हो सकती। उनमें कंकर रह जाते हैं। चावलों में सफेद कंकर उतने ही बड़े हो, तो चुनना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा का दर्शन गुण निर्मल नहीं हो, तो कई प्रकार की मिथ्या बातें, धर्म-के आवरण में आ कर गले पड़ जाती है। इसलिए सम्यग्दर्शन को निर्मल बनाये रखने की पूरी आवश्यकता है।

तत्त्ववाद के विषय में अन्यदर्शन में अनेक प्रकार की गड़-बड़ियाँ हैं। कई दर्शन ईश्वर "कर्तृत्व वादी" हैं। वे कहते हैं कि—“जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा करेंगे, हमारे किये क्या हो सकता है? करने-धरने वाला तो वही है।” उनके ऐसा कहने का मतलब तो यह हुआ कि—ईश्वर ही किसी को जीवित रखता या मारता है, हँसाता रुलाता है और स्वर्ग या नरक में भेजता है। किन्तु ये सभी बातें झूठी हैं। मनुष्य अपने खोटे कार्यों का भार भी ईश्वर पर डाल देता है। इस प्रकार ईश्वर-कर्तृत्ववादी दर्शन, अपने अतत्त्ववाद से तीसरी कसौटी पर भी अनुत्तीर्ण रहते हैं।

अपना दोष भगवान् के सिर मढ़ने के विषय में एक दृष्टांत है। गाँवडे की एक बाई प्रातःकाल जल्दी ही उठ कर गोबर का संग्रह करती थी। वह अपने इस कार्य में शीघ्रता करती। वह सोचती कि—‘यदि मैंने देर की, तो कोई दूसरी स्त्री गोबर उठा लेगी और मैं वंचित रह जाऊँगी।’ वह मुंह-

अन्धेरे निकल जाती। वह सूर्य-उपासिका थी। गोबर चुन कर घर लौटते समय सूर्य उदय हो जाता और उदित सूर्य को देखते ही वह हाथ जोड़ कर नमस्कार करती। एक दिन अन्धेरे में गोबर उठाते, उसके पास मनुष्य का गोबर (विष्ठा) पड़ा था। वह भी उठा कर टोकरे में डाल लिया और आगे बढ़ी। थोड़ी देर में सूर्य उदय हुआ। उस बाई ने तत्काल टोकरा नीचे रखा और दोनों हाथ जोड़ कर आँखें मूंदते हुए सूर्य को प्रणाम किया। उसके हाथ ज्योही नाक के पास आये कि विष्ठा की गन्ध नाक में घुसी। महिला को आश्चर्य हुआ। उसने कहा—

“हे सूर्यनारायण ! रोज तो तू गोबर में उदय होता था, आज विष्ठा में क्यों ऊगा ?”

सज्जनो ! यह उस बाई का दोष है, या सूर्य के उदय होने का ? दृष्टि विकार से लोग अपना दोष भी दूसरों पर डाल देते हैं।

रूपये-पैसे, चाँदी-सोना या हीरा-जवाहरात की परीक्षा नहीं हो और हानि हो जाय, तो वह इस जीवन तक ही रहती है, परन्तु बुद्धि की विकृति बहुत बुरी होती है। पौद्गलिक सम्पत्ति साथ नहीं आती, घर में रहती है। किन्तु बुद्धि तो घर, बाहर, वन, विदेश और सर्वत्र साथ रहती है। बुद्धि-विकार हटा कर आत्मा के दर्शन गुण को निर्मल बनाने से आत्मा पवित्र होती है और परम्परा से परमात्म-पद प्राप्त कर लेती है। आप भी अपने सम्यग्दर्शन को सुरक्षित रख कर दृढ़तम बनाते जाइए और क्षायिक-सम्यक्त्व प्राप्त कर अजर अमर बन जाइए।

मेरा वक्तव्य

यह तो स्वाभाविक बात है कि साधारण मनुष्य, सभी विषयो की सही जानकारी नहीं रखते। मैं स्वयं चाँदी, सोना-तो दूर रहे, धान्य-रोज खाने के गेहूँ की भी ठीक जानकारी नहीं रखता।

मनुष्य भले ही अपने को समझदार और होशियार माने, किन्तु वह किसी एक विषय में भी पूर्ण पारगत नहीं हो सकता। जितना जाना है, उससे अनजाना पक्ष अनन्त गुण रहता है—एक ही वस्तु का। स्पेशलिस्ट कुछ विशेष जानते हुए भी पूर्ण ज्ञाता नहीं होते। एक ही वस्तु को सम्पूर्ण रूप से सर्वज्ञ ही जान सकते हैं। इस प्रकार साधारण मनुष्य, पौद्गलिक एवं दृश्यमान वस्तुओं की भी सही जानकारी नहीं रख सकता, इसलिए उसकी दृष्टि विपरीत भी हो सकती है। मनुष्य पौद्गलिक वस्तुओं में कुछ विशेष जानता हो, तो भी वह सम्यग्दृष्टि नहीं कहा जा सकता और ऐसी जानकारी के अभाव में मिथ्यादृष्टि भी नहीं कहा जा सकता। सम्यग्दर्शन का विषय है—आत्मोद्धारक विषय को समझने की यथार्थ दृष्टि। जिस दृष्टि में आत्मा-अनात्मा में भेद, आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति, तथा परमात्मपद प्राप्त करने की साधना को यथार्थरूप में समझ कर विश्वास करने की क्षमता है, वही सम्यग्दृष्टि है।

जैनी अथवा सम्यग्दृष्टि वही आत्मा हो सकती है जिसमें यह विश्वास हो कि—

(१) आत्मा का अस्तित्व है, अवश्य है, आत्मा है ही।

इस दृश्यमान् शरीर से आत्मा कथञ्चित् भिन्न है। शरीर, पर है। मैं स्वयं आत्मा हूँ और मेरे जैसी अन्य अनन्त आत्माएँ भी हैं और अशरीरी परमात्मा भी हैं।

(२) आत्मा सदाकाल शाश्वत है; अनादि-अपर्यवसित है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। मृत्यु द्रव्य-प्राणों की होती है और पुन नये प्राण और नया शरीर प्राप्त होता है, किन्तु आत्मा तो वही होती है।

(३) आत्मा कर्म की कर्त्ता है। अनादिकाल से आत्मा कर्मवद्ध रही। बद्धकर्म का निर्जरण और साथ ही नवीन कर्मों का बन्ध करती रहती है। रहट की घटमाला की तरह बन्धन और अकाम-निर्जरण का दौर चलता ही रहा। भव्य जीवों के कर्मों की कभी समाप्ति हो सकती है, किन्तु अभव्य जीव तो सदैव कर्म-बद्ध ही रहता है।

(४) आत्मा कर्म की भोक्ता है। किये हुए कर्मों का फल, कर्त्ता को भोगना ही पडता है। हम सभी भोग रहे हैं। नारक, तिर्यञ्च और देव भी भोग रहे हैं। यद्यपि सभी कर्मों को रसोदय से भोगना ही पडता है—ऐसी बात नहीं है, किन्तु जिनका सुख या दुःख रूप में वेदन होता है, वह कर्मों का ही फल-भोग है।

(५) मोक्ष है। आत्मा केवल कर्म का कर्त्ता और भोक्ता ही नहीं, कर्मविजेता भी है। अकर्मि-निष्कर्मि-कर्म रहित भी होता है। आत्मा का कर्म से रहित होना बन्धन-मुक्ति है, मोक्ष है। मुक्तात्मा ही सिद्ध परमात्मा है। ऐसी

आत्माएँ, कर्म से, क्रिया से, शरीर से, योग से और भव-भ्रमण से विमुक्त होकर ऊपर लोकाग्र पर स्थिर हो जाती है ।

(६) मोक्ष का उपाय है । सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप, मुक्ति पाने का उपाय है । सवर से नवीन कर्मों का बन्ध रुकता है, त्याग, विरक्ति, प्रत्याख्यान—कर्मों पर रोक लगाने वाले हैं और तप है—कर्म कचरे का दहन करने वाला । जब सवर और तप का मुमेल होता है, तो कर्मरूपी कचरा जल कर भस्म हाने लगता है । जब सभी कर्म-काष्ठ जल जाते हैं, तो मुक्ति हो जाती है । आत्मा शुद्ध सोने की भाँति परम पवित्र हो जाती है ।

इस षट-सूत्री सिद्धान्त पर विश्वास करने वाली आत्मा में सम्यग्दर्शन की ज्योति प्रकट होती है ।

सम्यग्दर्शन वह भूमिका है कि जिसके आधार पर मोक्ष का भव्य प्रामाद बन सकता है । भूमि के अभाव में लक्षाधिपति भी घर का मकान नहीं बना सकते । बम्बई जैसे विशाल नगरी में सैकड़ों-हजारों लखपति, बिना घरवार के दूसरे के किराये के मकान में रहते हैं । क्योंकि उनके पास भूमि नहीं है । भूमि मिल जाय, तो मकान तो वे खड़ा कर सकते हैं । इसी प्रकार कई मिथ्यादृष्टि जीव, सदाचार का पालन करते हुए भी सम्यग्दर्शन रूपी भूमि के अभाव में बिना घर के किरायेदार हो रहे हैं ।

जिसके पास भूमि है, वह अर्थाभाव से वर्तमान में भवन निर्माण नहीं कर सकता, तो भविष्य में कर लेगा । भूमि मिलने पर लोग रम्य पर्वतों पर भी भव्य कोठियाँ बना लेते

हैं। इसी प्रकार जिनके पास सम्यग्दर्शन रूपी भूमिका है, वह विरति रूपी धन के अभाव में आज नहीं बना सकता, तो भविष्य में बना लेगा। भूमि रही, तो भवन बन जायगा। इसलिए सबसे पहले सम्यग्दर्शन रूपी भूमि प्राप्त करनी चाहिए और प्राप्त भूमि का रक्षण करना चाहिए।

सम्यग्दर्शन के पोषक तत्त्व हैं—१ परमार्थ संस्तव और २ परमार्थ सेवन।

परमार्थ संस्तव—परम अर्थ है—मोक्ष। मोक्ष प्राप्त परमात्मा—अरिहत सिद्ध, मोक्ष-साधक आचार्यादि श्रमण और मोक्षमार्ग—श्रुत-चारित्र्य धर्म—निर्ग्रन्थ धर्म का परिचय करना, इन्हे समझना जै वादि तत्त्वों का अभ्यास करना, उन पर श्रद्धा करना और उन पर प्रीति रखते हुए प्रशंसा करना।

परमार्थ सेवन—मोक्ष प्राप्त देव, मोक्ष के सर्व-साधक गुरु की सेवा करना।

इन दो-पोषक तत्त्वों से सम्यक्त्व बल को बढ़ाना—पुष्ट करना और बलवान बनाना।

सम्यग्दर्शन का रक्षण करने वाले तत्त्व हैं—१ व्यापन्न वर्जन और २ कुदर्शन वर्जन।

व्यापन्न वर्जन—सम्यग्दर्शन—का वमन कर के जो कुदर्शनी बने, उन दर्शन-भ्रष्टों की मगति से दूर रहना।

कुदर्शन वर्जन—जिन दर्शनों में मिथ्यात्व का अंश हो, जो मराग प्रवर्तकों द्वारा निर्मित, छद्मस्थो द्वारा प्रचारित तथा आरंभ परिग्रह से युक्त हैं, संसार-साधक हैं, जिनमें

सावधता का अंश भी है, उनकी संगति से दूर रहना ।

परमार्थ सस्तव और परमार्थ सेवन—ये दो नियम सम्यग्दर्शन के पोषक—पुष्टिकारक हैं और व्यापन्नवर्जन तथा कुदर्शन-वर्जन—ये दो रक्षक नियम हैं । इनका पालन अत्यावश्यक है । जैसे—पाषण के अभाव में शरीर दुर्बल हो जाता है, शक्ति कम हो जाती है और अन्त में मृत्यु की मार पड़ जाती है, वैसे ही सम्यक्त्व पोषक तत्त्वों से वंचित रहने पर दर्शन-भ्रष्ट होने का प्रसंग प्राप्त होता है—‘नन्द मनहार’ वत् । और व्यापन्न-कुदर्शन सस्तव तो चोर-डाकू के सहवास के समान है । कुदर्शनी से भी बढ़ कर व्यापन्न-दर्शन-भ्रष्ट भयानक होते हैं । ये दर्शन-भ्रष्ट दूसरों को कम, किन्तु घर को अधिक भ्रष्ट करते हैं । प्रथम निन्हव जमाली से लगा कर अब तक का इतिहास इस बात की साक्षी दे रहा है ।

कुछ कुतर्की लोग कहा करते हैं कि—“किसी की संगति से या किसी का मन्तव्य सुनने में हानि ही क्या है ? क्या वह या उसका विचार जबरदस्ती हमारे चिपक जावेगे ? हमारा सम्यग्दर्शन इतना कमजोर है कि उनकी छाया से ही नष्ट हो जायगा ?” इस प्रकार के कुतर्क उपस्थित करते हैं । उन्हें सोचना चाहिए कि उनका यह तर्क हमारे सामने नहीं, सर्वज्ञ भगवतो के सिद्धांत के सामने है । वे अपने तर्क से उस सिद्धांत की अवगणना करते हैं । देवाधिदेव जिनेश्वर भगवंतों की अवगणना करते हैं । उनके सम्यक्त्व की दशा तो यह तर्क ही बतला रहा है ।

दूसरी बात यह भी है कि समर्ग से गुण-दोष उत्पन्न होते भी हैं। जब चेचक, मयादी वुखार, हैजा, प्लेग आदि रोगों का जोर होता है, तब स्वास्थ्य विभाग से जनता को चेतावनी मिलती है कि—वे रोग से बचे रहे। रोगियों के संसर्ग से अपने को बचावे। टीका लगवावे, रोगों के बर्तन, बिछौने और वस्त्रों से भी सावधान रहे। उनके समर्ग से आरोग्यता नष्ट होकर रोग उत्पन्न-होने का भय रहता है। उसी प्रकार दर्शन-भ्रष्टों की संगति से सम्यक्त्व में क्षति होने की प्रबल संभावना है। जिस प्रकार ब्रह्मचारी का स्त्री से सम्पर्क और चहे का विल्ली से समर्ग घातक होता है, उसी प्रकार दर्शन भ्रष्टों का समर्ग सम्यग्दर्शनी के लिए घातक होता है।

अयोपशम-सम्यक्त्व, उन्नत होकर क्षायक भी हो सकती है और विनष्ट भी हो सकती है। इसके साथ खतरा लगा रहता है। इसलिए इसकी रक्षा करना अति आवश्यक है।

आत्मा के लिए सम्यक्त्व महान् रत्न के समान है। इसे प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना और प्राप्त का रक्षण करना चाहिए। यह अनन्त संसार का अंत करने वाला है। एक बार अन्तर्मुहूर्त के लिए भी सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाय, तो उस आत्मा की अवश्य मुक्ति होगी। यदि मिथ्यात्वमोह के उदय से यह रत्न छूट भी जाय और आत्मा फिर अनन्तानुबन्धी के चगुल में फँस जाय, तो भी वह थोड़ी देर का प्रभाव, आत्मा को पुनः सम्यक्त्व प्राप्त करा कर मोक्ष में पहुँचावेगा ही।

सम्यक्त्व के लुटेरे—मिथ्यात्व के कई रूप हैं। यदि

मिथ्यात्व व्रीभत्स रूप में आवे, तो लोग सरलता में बच सकते हैं, जैसे—लोग परिचित एव बदनाम चोर-डाकू से बचते हैं। किन्तु साहूकार के रूप में छुपे चोर और दयालु के वेश में छुपे घातक से बचना कठिन होता है। अच्छे समझदार कहाने वाले भी ठगा जाते हैं। कोई मित्र के रूप में आ कर ठगता है, तो कोई सेवक, हितैषी, उपकारी, रक्षक तथा सहायक के रूप में। कोई धन का लोभ दिखा कर लूटता है, तो कोई मोहिनी अप्परा बन कर लुटती है। भोले जीव, भुलावे में आ कर लूट जाते हैं। इसी प्रकार मिथ्यात्व भी भाषा, लेखन, हाव-भाव और प्रतिपादन शैली की मोहकता में सज्ज होकर आता है, तो श्रोता एवं पाठक के गले में सरलता से उतर जाता है। विष-मिश्रित मिठाई भी बड़ी मोहक बन कर पेट में पहुँचती है। कृपाकफल कितने मोहक थे, किन्तु परिणाम कितना घातक रहा। (ज्ञाना-धर्म-कथाग सूत्र)

दृढ़ के समय, सेनापतियों को मोहित कर, उनमें भेद लेने या उन्हें मार देने के लिए शत्रु पक्ष की ओर से सुन्दरी युवतियों भेजी जाती हैं। वे अपना मोह-जाल फँसा कर शूरवीर योद्धाओं को फँस लेती हैं। भूतकाल में विषकन्या के प्रयोग में शक्तिशाली राजा को मारने की घटनाएँ भी हुई हैं। डवल साना बना देने का लोभ उत्पन्न कर लूटने की घटनाएँ भी घटी और विश्वास जमा कर असली के नाम में नकली देने की घटनाएँ भी हुई और होती हैं।

मेरे साहूजी मोना चाँदी के व्यापारी हैं। वर्षों से धन्धा

करते हैं, प्रमुख व्यापारियों में से हैं, किंतु वे भी एक बार असली चाँदी के बदले नक्ली ले कर ठगा गये—व्यक्ति विश्वास से। एक घूर्त्त ने परीक्षा के समय उन्हें असली सोने का जेवर बताया, जो परीक्षा में सही निकला, भाव नहीं जमने से वह गहना वापिस दे दिया। एक-दो मिनट के बाद वह गहना वापिस देकर मूल्य के रुपये माँगे। साहूजी साहब ने गहना हाथ में लिया। उस समय वे अन्य ग्राहकों से बात कर रहे थे। गहने को हाथ में लिये वे कुछ देर वाते करते रहे। उन्हें सन्देह हुआ कि 'यह वजन में हलका है।' उन्होंने फिर तोला, तो वास्तव में कम वजन हुआ। फिर देखा तो सोना भी नक्ली। विक्रेता ने लौटाते समय चालाकी से उसे बदल दिया था। वे धोखे से बच गए और घूर्त्त भाग खड़ा हुआ।

क्षायक-सम्यक्त्व और केवलज्ञान के लिए कोई खतरा नहीं। वे तो पूर्ण स्थायी और परम समर्थ हैं। किन्तु क्षायक-सम्यक्त्व की प्राप्ति भी महान् दुर्लभ है। ससारी जीवों में क्षायक-सम्यक्त्वी अत्यंत कम। क्षायोपशमिक ही अधिक होते हैं। क्षायोपशमिक का भी यदि पोषण और रक्षण किया जाय, तो वह क्षायिक-सम्यक्त्व एवं केवलज्ञान प्राप्त करा सकती है। वर्त्तमान पञ्चमकाल में क्षायोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होना भी केवलज्ञान के समान है।

आत्मा पर चारित्र्यमोहनीय एवं दर्शनमोहनीय के छाये घने अन्धकार में, केवलज्ञानरूपी सूर्य ढका, छुपा और दबा हुआ पड़ा है। सम्यग्दर्शन रूपी दीप ज्योति अनन्तानुबन्धी और

मिथ्यात्वमोहनीय का अन्धकार दूर करके प्रकाश कर देती है। उस प्रकाश से आत्मा अपने पर जमे हुए कर्म के अनन्त आवरण (कूडा-कचरा) देखती है। उसमें साहस का उदय होता है। सम्यग्दर्शन की दीप ज्योति, अपने पर जमे और जमते हुए अनन्त कर्मावरण का देख कर आत्मा सावधान होती है और विरति के कपाट लगा कर आते हुए कर्म-कचरे को रोक देती है। उसके बाद आत्मा अपने में तप रूपी हुताशनी प्रकट करती है। वह हुताशनी केवलज्ञान पर छाये हुए कर्म-जाल को जलाने लगती है और अन्त में घातीकर्म के समस्त कर्म-कचरे को भस्म करके केवलज्ञानरूपी सूर्य को उदय में ला देती है। इस प्रकार केवलज्ञान रूपी सूर्य को उदय में लाने वाली सम्यग्दर्शन रूपी दीपज्योति है। यह उपकार सम्यग्दर्शन का है। सम्यग्दर्शन ही केवलज्ञान को प्रकट करने वाला है। यदि सम्यग्दर्शन नहीं हो, तो केवलज्ञान भी नहीं। वह मिथ्यात्वमोहनीय के गाढ अन्धकार में ही दबा रहता है। सम्यक्त्व, केवलज्ञान की जननी है—माता है। इसका महत्व अत्यधिक है।

कुछ लोग सम्यक्त्व का अर्थ 'समभाव' करते हैं, यह अनुचित है। सोना और पितल, खोटा और खरा, सच्चा और झूठा, सदाचार और दुर्गाचार और हिंसा और अहिंसा में समभाव रखना—तटस्थ रहना, मात्र कहने की बात ही है, होने की नहीं। मनुष्य क्रियाशल है। वह सर्वथा निष्क्रिय एव तटस्थ नहीं रह सकता, कुछ न कुछ क्रिया करेगा और किसी न किसी ओर झुकेगा ही। यदि वह समझदारी से उचित एव शुभ क्रिया नहीं अपनाता, तो अशुभ क्रिया—पापाचार में लग

जायगा। फिर तटस्थता कहा रहेगी? वास्तव में सम्यग्दर्शन या सम्यक्त्व का अर्थ—सही दृष्टि, हेय और उपादेय में विवेक बुद्धि है। इस विवेकबुद्धि से ही विरति के बल से अधर्म का त्याग और धर्म का स्वीकार होता है। यही देश चारित्र और सर्व-चारित्र है। यदि धर्म और अधर्म में समभाव हो, तो विरति के लिए अवकाश भी कहा रहता है? अतएव समभाव या तटस्थता की बात असत्य है।

सम्यक्त्व का रूप किसी का मनमाना नहीं हो सकता। इसमें किसी का कुतर्क या दलील नहीं चल सकती। किसी की समझ में आवे या नहीं, उसका स्वरूप निश्चित ही है और निश्चित ही रहेगा। कोई भी युक्ति या तर्क उसके स्वरूप को नहीं पलट सकते। जो उसके अनुकूल रहेगा, वह सुखी होगा और जो तर्क-जाल में फँसकर विमुख हो जायगा, उसके लिए ससार का अनन्त चक्र खुला ही है।

सम्यग्दर्शन, आत्मा का स्वरूप दर्शन है, परमात्मा का दर्शन है, परमात्म-पथ का दर्शन है। इसकी प्राप्ति ही वास्तविक प्राप्ति है। इसका लाभ ही वास्तविक लाभ है। कहा है कि—

सम्यक्त्व रतनान्न परं हि रत्नं,

सम्यक्त्व मित्रान्न परं हि मित्रम् ।

सम्यक्त्व बन्धोर्न परो हि बन्धुः,

सम्यक्त्व लाभान्न परो हि लाभः ॥

जिनधर्मं विनिर्मुक्तो, मा भुवं चक्रवर्त्यपि,

स्यां चेटोपि दरिद्रोपि, जिनधर्माधि वासितं ॥

विरति

(छठा दिन २०-६-६७)

मुनि श्री रत्नचन्द्रजी और श्रीउत्तमचन्द्रजी स. सा. का
वक्तव्य

विरति-पापजन्य प्रवृत्ति का त्याग करना, आत्मा की अशुभ परिणति रोकना, मन वचन और काया की प्रवृत्ति पर सम्यक् रूप से अकुश लगाना-‘विरति’ है। त्याग, प्रत्याख्यान, अणुव्रत, महाव्रत, देशव्रत, सर्वव्रत, आदि सभी विरति के ही विभिन्न नाम एव रूप है। विरति से आत्मा से आता हुआ कर्मरूपी कचरा रुकता है। कर्मों के भार से आत्मा हलकी बन कर उत्थान की ओर बढ़ती है। सम्यग्दर्शन से आराध्य, आराधक और आराधना का विवेक होता है। वह यथार्थ मार्ग दिखाता है, किन्तु आगे गति नहीं करा सकता। उत्थान की ओर गति होती है-विरति से और पतन की ओर गिरना होता है अविरति से।

नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति, दूसरे किनारे पर रहे हुए अपने घर में पहुँचना चाहे, तो उसे उस किनारे से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वह गति करता हुआ किनारे पहुँच सकेगा। सम्यग्दर्शन ने अन्धकारपूर्ण भयानक अटवी से निकाल कर एक महा नदी के किनारे खड़ा कर दिया। वह अनन्त संसार परिभ्रमण रूपी अटवी को भी देखता है और आगे रही हुई महानदी को भी देखता है। यदि वह वहाँ खड़ा रह कर देखता ही रहे और नदी को तैर कर पार पहुँचने की चेष्टा नहीं करे, तो आगे नहीं

बढ़ सकेगा और कभी मिथ्यात्वरूपी आँधी में उलझ कर अटवी में जा गिरा, तो पतन हो जायगा। इसलिए महानदी को तैर कर पार पहुँचना ही हितकर है। यह आगे बढ़ना ही विरति है। विरति से मुक्ति की ओर गति होती है और सम्यक् विरति, सिद्ध-गति प्राप्त कराती है। जन्म-मरण, रोग-शोक और दुःख-दैन्य का जड़मूल से नाश विरति से ही होता है।

जिनेश्वर देव ने विरति दो प्रकार की बतलाई है— १ सर्व-विरति और २ देश-विरति, अथवा—अनगार धर्म और अगार धर्म। सम्यग्दृष्टि का गुणस्थान चौथा है। जब सम्यग्दृष्टि विरत बनता है, तो देश-विरत बनने पर पाँचवे और सर्व-विरत बनने पर सातवे में प्रवेश कर छठे गुणस्थान में आता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय-चतुष्क के उदय को रोकने पर ही विरति की सीमा में प्रवेश होता है। देश-विरति में अन्तर्मुहूर्त से लगाकर देशोत्तर पूर्व कोटि तक जीव रह सकता है और सर्व-विरति में जघन्य एक समय उत्कृष्ट पूर्व कोटि तक रह सकता है। देश-विरति में सम्यक्त्वपूर्वक एक व्रत से लगा कर वारह व्रत, ग्यारह प्रतिमा तथा अतिम सथारा सलेखणा है, विविध प्रकार का तप भी है। जिनागमो में श्रावको का वर्णन आता है। छोटे से छोटा मजदूर, काष्ठ या घास का भार उठा कर वन में से नगर में लाकर बेचने वाला—वन-जीवी दरीद्र मनुष्य भी श्रावक के व्रतों का यथाशक्ति पालन कर सकता है और बड़े-बड़े सेठ और राजामहाराजा भी कर सकते हैं। जल, थल और नभ में विचरने वाले पशु-पक्षी भी योग्यतानुसार पालन कर

सकते हैं ।

श्रावक श्रुतज्ञान का अध्ययन और स्वाध्याय भी कर सकते हैं । आगमो में श्रावको के अधिकार में—“ लद्धट्टा, गहियट्टा, पुच्छियट्टा, अभिगयट्टा, विणिच्छियट्टा ” तथा “सूयपरिग्गहा”—शब्द इस बात का स्पष्ट कर रहे हैं । तुगिया नगरी के श्रावको का वर्णन देखेंगे, तो उन श्रावको की आगमज्ञान की साधना का पता चलेगा । श्रावक, निर्ग्रन्थ-प्रवचन का पंडित भी हो सकता है । ज्ञातासूत्र में लिखा है कि सुबुद्धि प्रधान ने जितशत्रु राजा को प्रतिबोध दिया था । यदि सुबुद्धि धर्मज्ञ नहीं होता, तो राजा को धर्म के अभिमुख कैसे कर सकता था ?

श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ वही धारण कर सकता है—जो दृढ-धर्मी हो । श्रावक की पहली दर्शन-प्रतिमा भी बिना किसी आगार के यथार्थ रूप से पालनी होती है, तभी वह आगे दूसरी प्रतिमा में प्रवेश कर सकता है । इस प्रकार देश-विरति का पालन होता है । देशविरति में त्याग, श्रावक की भावना एवं योग्यता के अनुसार होता है । वह ४६ भग में से किसी भी भग से त्याग कर सकता है ।

सर्व-विरति में अशुभ प्रवृत्ति का तीन करण, तीन योग से सर्वथा त्याग होता है । चारित्र्य पाच प्रकार है—१ सामायिक, २ छेदोपस्थापनीय, ३ परिहारविशुद्धि, ४ सूक्ष्मसम्पराय और ५ यथाख्यात ।

१ सामायिक चारित्र्य—पाप की सर्वथा निवृत्ति और

व्रत-साधना में प्रवृत्ति होती है। यह चारित्र्य दो प्रकार का है— इत्वरिक और यावत्कथिक। जिस सामायिक चारित्र्य के बाद दूसरा छेदोपस्थापनीय चारित्र्य दिया जाय, वह इत्वरिक सामायिक चारित्र्य है और जीवन पर्यन्त सामायिक चारित्र्य रहे, वह 'यावत्कथिक' है। इत्वरिकालिक सामायिक चारित्र्य इस अवसर्पिणी काल के भरत-ऐरवत क्षेत्र के प्रथम और अतिम तीर्थंकर के समय रहा, शेष मध्य के २२ तीर्थंकरों के और महाविदेह में साधु-साध्वियों का 'यावत्कथिक' होता है। उस समय छेदो-पस्थापनीय चारित्र्य नहीं होता।

२ छेदोपस्थापनीय चारित्र्य—दो प्रकार का होता है—निरतिचार और सातिचार। इत्वरिक चारित्र्य का काल पूर्ण होने पर, या २३ वे तीर्थंकर के साधु, २४ वे के धर्म, अनुशासन में प्रवेश करने पर, बिना दोष के जो दिया जाय, वह निरतिचार है और जो मूलगुण का घात करने पर फिर से दिया जाय, वह 'सातिचार छेदोपस्थापनीय' चारित्र्य है।

३ परिहार-विशुद्धि चारित्र्य—जिस चारित्र्य के द्वारा कर्मों का अथवा दोषों का विशेष रूप से परिहार होकर, निर्जरा द्वारा विशेष विशुद्धि हो, उसे "परिहारविशुद्धि" चारित्र्य कहते हैं।

इस चारित्र्य की आराधना नौ साधु मिल कर करते हैं। इनमें से चार साधु तप करते हैं। ये 'पारिहारिक' कहलाते हैं। चार साधु वैयावृत्य करते हैं, ये 'अनुपारिहारिक' कहलाते हैं। शेष एक वाचनाचार्य के रूप में रहता है, जिसे सभी साधु वन्दना

करते हैं। उनसे प्रत्याख्यान लेते हैं, आलोचना करते हैं और शास्त्र श्रवण करते हैं।

पारिहारिक साधु ग्रीष्म ऋतु में जघन्य उपवास, मध्यम बिला और उत्कृष्ट तेला का तप करते रहते हैं। शिशिरकाल में जघन्य बेला, मध्यम तेला और उत्कृष्ट चीला तथा वर्षाकाल में जघन्य तेला, मध्यम चीला, उत्कृष्ट पचोला तप करते रहते हैं। पारणे में आर्याविल करते हैं। शंप पांचो साधुओ के लिए तप का नियम नहीं है। वे चाहें, तो नित्य-भोजी भी रह सकते हैं। किन्तु इनका भोजन भी आर्याविल तप-युक्त होता है। यह क्रम छ. महीने तक चलता है। इसके बाद जो चार साधु पारिहारिक थे, वे अनुपारिहारिक (वैयावृत्य करने वाले) हो जाते हैं और जो अनुपारिहारिक थे, वे पारिहारिक हो जाते हैं और एक साधु जो गुरु स्थानीय हैं, वे उसी रूप में रहते हैं। यह क्रम भी छः माह तक चलता है। इस प्रकार आठ साधुओ के पारिहारिक हो जाने के बाद (एक वर्ष बाद) उन आठ में से एक को गुरु-पद पर स्थापित किया जाता है और गुरु-पद पर रहे हुए मुनि-वर, पारिहारिक बन कर छः माह पर्यन्त उसी प्रकार तप करते हैं। इस प्रकार अठारह मास में यह परिहारविशुद्ध तप पूर्ण होता है। इसके पूर्ण होने पर या तो वे सभी मुनिराज पुनः इसी कल्प को प्रारम्भ कर देते हैं, या जिनकल्प धारण कर लेते हैं, या फिर पुन गच्छ में आ जाते हैं।

यह परिहार विशुद्ध कल्प, केवल छेदोपस्थापनीय चारित्र वाले मुनिवरो को ही होता है—सामायिक चारित्र वाले को

नहीं होता, अर्थात् मध्य के २२ तथा महाविदेह के तीर्थंकरों के साधुओं में नहीं होता।

इसके दो भेद हैं—१ निर्विश्यमानक—तप करने वाले पारिहारिक साधु और २ निर्विष्ट कायिक—वैयावृत्य करने वाले तथा तप करने के बाद गुरु पद पर हुआ अनुपारिहारिक साधु, निर्विष्टकायिक परिहार-विशुद्ध चारित्र्य कहलाता है। कम से कम जिनकी आयु उनतीस वर्ष की हो, बीस वर्ष की दीक्षा पर्याय हो और जघन्य नीचे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु और उत्कृष्ट असम्पूर्ण दस पूर्व का ज्ञान हो, वे ही परिहार-विशुद्ध चारित्र्य को अगीकार कर सकते हैं। यह चारित्र्य तीर्थंकर भगवान् के पास अथवा जिन्होंने तीर्थंकर भगवान् के पास यह चारित्र्य अगीकार किया हो, उसके पास ही अगीकार किया जा सकता है अन्य के पास नहीं।

४ सूक्ष्मसम्पराय चारित्र्य—जिसमें किञ्चित् मात्र सम्पराय (कषाय-लोभ) हो, वह सूक्ष्मसम्पराय चारित्र्य कहलाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, जैसे—

संक्लिश्यमान सूक्ष्म-सम्पराय—उपशम-श्रेणी पर चढ़ कर वापिस गिरते समय परिणाम उत्तरोत्तर संक्लेशयुक्त होने के कारण, इस अधोमुखी परिणति को 'संक्लिश्यमान' कहते हैं।

विशुद्धयमान-सूक्ष्म सम्पराय—उपशम अथवा क्षपक-श्रेणी पर चढ़ते समय, परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्ध रहते हैं। इसलिए उत्थानोन्मुखी—वर्द्धमान परिणाम के कारण विशुद्धयमान सूक्ष्म-सम्पराय चारित्र्य कहलाता है।

यह चारित्र केवल दसवे गुणस्थान में होता है ।

५ यथाख्यात चारित्र—कषाय रहित साधु का चारित्र, किसी भी प्रकार के किञ्चित् भी दोष से रहित, निर्मल और पूर्ण विशुद्ध होता है । जिस चारित्र की जिनेश्वरो ने प्रशंसा की है, उस सर्वोच्च चारित्र को 'यथाख्यात चारित्र' कहते हैं । यह ग्यारहवे, और उसके आगे के गुणस्थानों में होता है । इसके निम्न भेद हैं:—

छद्मस्थ यथाख्यात चारित्र—यह ग्यारहवे और बारहवे गुणस्थान में होता है ।

केवली यथाख्यात चारित्र—यह तेरहवे और चौदहवे गुणस्थान में होता है ।

उपशांत-मोह वीतराग यथाख्यात चारित्र—ग्यारहवे गुणस्थान में ।

क्षीण-मोह वीतराग यथाख्यात चारित्र—बारहवे गुणस्थान में ।

प्रतिपाति यथाख्यात चारित्र—ग्यारहवे गुणस्थान में । क्योंकि इसमें मोह उपशांत ही होता है, इसलिए उपशांत हुए मोह की स्थिति समाप्त होने पर वह चारित्र समाप्त हो जाता है और नीचे के गुणस्थान को प्राप्त करता है तथा अन्य गुणस्थान प्राप्त होने पर उसके मोह का उदय हो जाता है । इसलिए यह प्रतिपाति चारित्र है ।

अप्रतिपाति यथाख्यात चारित्र—बारहवे और उसके

आगे के गुणस्थान मे ।

सयोग केवली यथाख्यात चारित्र-तेरहवे गुण-स्थान मे ।

अयोग केवली यथाख्यात चारित्र-चौदहवे गुण-स्थान मे ।

वर्त्तमान काल मे हमारे इस क्षेत्र मे 'इत्वरकालिक सामायिक चारित्र' तथा 'छेदोपस्थापनीय चारित्र' ही है और ये सारे विधि-विधान उन्ही के लिए हैं । इन दो चारित्रो का भी जो कल्पानुसार भावपूर्वक पालन करते हैं, वे मुनिवर इस ससार-समुद्र मे जहाज के समान-तिरन-तारन हैं ।

संयमी आत्मा मे चारित्र की आराधना ही देखनी चाहिये । वे दरिद्र कुल से निकले हो, या राज्याधिकार एवं विपुल लक्ष्मी छोड कर । जिस आत्मा मे चारित्र की परिणति है, वह सभी के लिए वन्दनीय है । मुनिराज श्री ने यहा अभय-कुमार और कठियारे का दृष्टात भी दिया था ।

पूज्य बहुश्रुत श्रमण-श्रेष्ठ का प्रवचन

कल सम्यग्दर्शन का विषय था, आज विरति का विषय है । सम्यग्दर्शन और विरति, मोहनीय-कर्म को नष्ट करने वाले

नोट—दोनो सतो के वक्तव्य प्रथक्-प्रथक् हुए थे, किन्तु मैंने एक कर दिया—अपनी सुविधा के लिए । कई अशो मे माम्यता भी थी । विशेषता का समावेश तो किया ही है—स

हैं। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं—१ दर्शनमोहनीय और २ चारित्र-मोहनीय। दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृतियाँ हैं और चारित्र-मोहनीय की पच्चीस। चारित्रमोहनीय की २५ प्रकृतियों में से आदि की चार—अनन्तानुबन्धी चतुष्क का दर्शन के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है। इनका उपशम, क्षयोपशम या क्षय हुए बिना सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि चारित्रमोहनीय के अनन्तानुबन्धी चोक का रसोदय रहते सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाय। सम्यग्दर्शन भी तभी प्राप्त होता है, जब कि चारित्रमोहनीय की अनन्तानुबन्धी कषाय का क्षयोपशमादि हो। इस प्रकार दर्शनमोहनीय की सहचारी अनन्तानुबन्धी कषाय से विरत होने पर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सम्यग्दर्शन की उपस्थिति में अनन्तानुबन्धी कषाय की अविरति नहीं रह सकती। कहने का तात्पर्य यह कि सम्यक्त्व की प्राप्ति में भी अनन्तानुबन्धी कषाय चतुष्क की विरति अनिवार्य होती है। चारित्र से सर्वथा निरपेक्ष सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता, तब आगे के गूणस्थान में विरति की कितनी आवश्यकता होती है—यह समझना सरल हो जाता है।

विरति मुख्यतः दो प्रकार की है—१ देश विरति और २ सर्व विरति।

सर्व प्रथम विरति में श्रद्धा होना आवश्यक है। व्यक्ति के दोषों को जान देख कर, उस पर अविश्वास होना एक बात है, किन्तु श्रावकों के व्रत तथा साधुता में ही अविश्वास होना और कहना कि—“क्या धर्म है साधुता में, क्या लाभ है साधु बनने